

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دو فصلنامه « میقات الحج »

کاتب:

محمدي ري شهري

نشرت في الطباعة:

مشعر

رقمی الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١١	ميقات الحج-المجلد الثالث والعشرون
١١	مشخصات كتاب
١١	الحج، رموز وِجَكَم (٢)
١١	معالم الحج في القرآن الكريم
١٦	وقفات مع الخطاب الإلهي الخاص بالحج
٢١	معالم الحج في الروايات
٢٦	عظمة الحج في أدعية شهر رمضان
٢٧	تذكر:
٢٨	الشرف الزماني للحج
٢٩	تنظيم العقود باسم الحج
٣٠	أبرز اتفاقات أيام الحج ومواثيقها
٣٣	من آيات الحج (٢)
٣٣	إشارة
٣٧	الإعراب:
٣٩	القراءة:
٤١	اللغة:
٤٧	في الروايات:
٥٠	مع المفسرين في معنى الرفث:
٥٣	أنواع الرفث:
٥٤	أما الفسوق
٥٦	وأما الجدل
٦٢	مواقف ثلاثة في مسألة الجدل:

- ٦٤ حقيقة الإحرام فى كلمات الفقهاء
- ٦٤ اشارة
- ٦٤ المقام الأول: الإحرام فى معاجم اللغة
- ٦٥ المقام الثانى: ما هى حقيقة الإحرام؟
- ٦٥ اشارة
- ٦٦ ١. الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة
- ٦٨ ٢. توطىن النفس على ترك المنهيات
- ٧٠ ٣. إدخال نفسه فى حرمة الله بسبب التلبىة
- ٧٢ ٤. الإحرام أمر إنشائى يوجد بتحريم المحرمات
- ٧٣ ٥. الإحرام حالة تمنع عن فعل شىء من المحظورات
- ٧٤ ٦. الإحرام هو قصد الدخول فى العمرة أو الحج لا غير
- ٧٦ المقام الثالث: كيفية تعلق النية بالإحرام
- ٧٨ فقهييات معاصرة فى الحج (١) حكم الشك فى صدق العناوين
- ١١٨ الذكر فى الحج هل ذكر الله فى المشاعر واجب أو مستحب؟
- ١١٨ تمهيد
- ١١٩ النظرية الأولى: نظرية وجوب الدعاء فى عرفة
- ١١٩ أدلة النظرية الأولى:
- ١٢١ مناقشة أدلة النظرية الأولى:
- ١٢٤ النظرية الثانية: نظرية وجوب الذكر فى المشعر الحرام
- ١٣١ النظرية الثالثة: نظرية وجوب التكبير فى منى أيام التشريق
- ١٣٢ أدلة النظرية الثالثة:
- ١٣٧ رأى المختار فى المسألة
- ١٤٢ ما هو الذكر الواجب؟
- ١٤٤ شخصيات من الحرمين الشريفين (١٩) حذيفة بن اليمان

- ١٤٤ اشارة
- ١٤٤ نسبه:
- ١٤٥ اليمان:
- ١٤٥ إسلام حذيفة:
- ١٤٦ المؤاخاة الواعية:
- ١٤٧ جهاد ومواقف واعية:
- ١٤٨ لم يشهد بدرًا:
- ١٤٨ شهد معركة أحد:
- ١٥٠ وشهد حذيفة معركة الأحزاب:
- ١٥٦ معركة نهاوند وفتوحاته الأخرى:
- ١٥٧ فراسته:
- ١٥٨ حذيفة ودرس الصدقات:
- ١٥٩ ولاؤه وحبه لأهل البيت عليهم السلام
- ١٦٠ مما رواه:
- ١٦٤ ومما قاله:
- ١٦٥ وله أنه قال:
- ١٦٦ اختياره الكوفة!
- ١٦٧ ولايته على المدائن:
- ١٦٩ كلمات من نور:
- ١٧٤ وظائف أمير الحاج من كتاب الدروس
- ١٧٤ اشارة
- ١٧٤ درس:
- ١٧٧ درس:
- ١٨٢ الرحلة الحجّية لصاحب الذريعة آغا بزرگ الطهرانی قدس سره

- ١٨٢ اشارة
- ١٨٧ رحلة أخرى إلى الحج
- ١٩٤ الحج في گلستان [حديقة الزهور] السعدى الشيرازى (ت: ٥٨٠ - ٦٩٠ هـ)
- ١٩٤ بين يدى البحث
- ١٩٧ الحج في گلستان السعدى
- ١٩٧ اشارة
- ١٩٧ ١- الطريق إلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة:
- ٢٠٠ ٢- فى الحج
- ٢٠٢ ٣- العودة من الحج:
- ٢٠٤ ٤- التوظيف البلاغى لمفاهيم الحج
- ٢٠٤ اشارة
- ٢٠٤ - المجاورة:
- ٢٠٤ - الحرم والحمى:
- ٢٠٥ - الكعبة:
- ٢٠٦ - كسوة الكعبة
- ٢٠٧ - ستار الكعبة:
- ٢٠٧ - طريق الكعبة:
- ٢٠٧ - استدبار القبلة أو استقبالها:
- ٢٠٨ ٥- مقام الحجاز
- ٢١٠ أدب الحج فى المشرق العربى
- ٢١٠ مدخل و تمهيد
- ٢١١ المحور الأول
- ٢١٣ ثانياً: أهمية كتب رحلات الحج وقيمتها:
- ٢١٥ ثالثاً: أهم الرحلات من المشرق العربى وأبرزها:

- ٢١٥ ١ / ٣ رحلة إبراهيم رفعت باشا:
- ٢١٧ ٢ / ٣: رحلة إبراهيم عبدالقادر المازني:
- ٢١٩ ٣ / ٣: الأمير شكيب أرسلان: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف «الرحلة الحجازية»:
- ٢٢٠ ٤ / ٣: رحلة جفمان: (إسماعيل بن حسين جفمان):
- ٢٢١ ٥ / ٣: محسن بن عبدالكريم إسحاق ورحلته إلى الحج عام ١٢٣٧ هـ:
- ٢٢٣ ٦ / ٣ الإمام محمد رشيد رضا: رحلة الحجاز:
- ٢٢٧ ٧ / ٣ محمد صادق باشا- الرحلات الحجازية:-
- ٢٢٨ الكتاب الأول:
- ٢٢٩ الكتاب الثاني:
- ٢٣٠ الكتاب الثالث:
- ٢٣١ الكتاب الرابع:
- ٢٣٣ ٨ / ٣ محمد بهجة البيطار الدمشقي: الرحلة النجدية الحجازية «صور من حياة البادية»:
- ٢٣٤ ٩ / ٣ محمد حسين هيكل: في منزل الوحي:
- ٢٣٧ المحور الثاني:
- ٢٣٧ الأوبئة والأمراض:
- ٢٣٨ العربان واللصوص والتسول:
- ٢٤١ مشكلة الماء في الحجاز:
- ٢٤٤ المحور الثالث:
- ٢٤٤ جدة- مكة- المدينة:
- ٢٤٥ أولاً: أبرز المظاهر الاجتماعية/ البعد الاجتماعي:
- ٢٤٥ ١ / ١ ما يتعلق بالسكان من مواطنين وحجاج:
- ٢٤٧ ١ / ٢ ما يتعلق بالعادات والأخلاق والتقاليد:
- ٢٥٠ ١ / ٣ ما يتعلق باللغة:
- ٢٥٠ ثانياً: أبرز المظاهر الاقتصادية/ البعد الاقتصادي:

٢٥٢	ثالثاً: أبرز المظاهر السياسية/ البعد السياسي:
٢٥٨	رابعاً: أبرز المظاهر الثقافية/ البعد الثقافي:
٢٦٦	المصادر التاريخية لجزيرة العرب في النصوص الجغرافية الإيرانية القديمة
٢٦٦	المقدمة:
٢٦٩	محورية مكة في النصوص الجغرافية الكلاسيكية
٢٧٢	أبو سعد الخرجوشي ومدينتي مكة والمدينة في القرن الخامس
٢٧٣	ناصر خسرو والحجاز
٢٧٦	الزمخشري وجزيرة العرب
٢٧٧	حافظ أبرو وديار العرب
٢٨٢	مختارات شعرية
٢٨٢	«مناجاة العارفين»
٢٨٦	أضواء... على المركبات الاجتماعية والطبيعية في الحج...
٢٨٦	الضوء الأول:
٢٨٨	الضوء الثاني: شعور النية
٢٩٥	الضوء الثالث: عوالم القربى في الحج
٢٩٨	الضوء الرابع: منشأ النية في الحج
٣٠٢	الضوء الخامس: الكعبة والتأسيس الاجتماعي
٣٠٧	الضوء السادس: إشارات دالة
٣٠٩	الإشارة الثانية:
٣١١	الإشارة الثالثة:
٣١٣	الإشارة الرابعة:
٣١٥	الإشارة الخامسة:
٣١٦	تعريف مركز

ميقات الحج-المجلد الثالث والعشرون

مشخصات كتاب

نام كتاب: دو فصلنامه «ميقات الحج»

نويسنده: مركز تحقيقات حج

الحج، رموز و حکم (٢)

معالم الحج في القرآن الكريم

ص: ١

ص: ٥

آية الله عبد الله جوادي آملی

١- الحج- بماله من كرامة خاصة- عهد إلهي يُتَشَرَّف به، من هنا، جاء التعبير عن وجوبه بلغه الميثاق والعهد الإلهي الخاص: [ولله على الناس حج البيت] (١)، ولا نجد مثل هذا العهد في سائر العبادات، عهدٌ جاءت فيه كلمة الجلالة منضمّة إلى اللام (ل)، ومقدّمة على متعلقها.

لقد قال الله سبحانه في أمر الصيام: «الصوم لي وأنا أجزي به» (٢)، والحج يستوعب الصيام، ذلك أن الحاج الذي لا يملك هدياً يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد عودته، قال تعالى: [... فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم] (٣). وهكذا كانت الصلاة مشرّعة في الحج بالطواف؛ إذ «الطواف بالبيت صلاة» (٤)، علاوة على وجود فريضة الصلاة في الحج، ذلك أن الطائف يقف بعد

١- آل عمران: ٩٧.

٢- وسائل الشيعة ٧: ٢٩٠.

٣- البقرة: ١٩٦.

٤- سنن النسائي ٥: ٢٢٢.

ص: ٦

طوافه خلف أو جنب مقام إبراهيم عليه السلام لإقامة صلاة الطواف، قال سبحانه:

[واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى] (١)، وبالصلاة هناك ينال تمام ما للصلاة من مزايا وخصائص.

من هنا، جاء في الرواية أن الحج أفضل من الصلاة والصيام (٢).

وهكذا، ينال الحاجّ بركات الزكاة في حجه، ذلك أن في الحجّ إنفاقاً مالياً ونثاراً وإيثاراً يُعَدُّم البخل ويبدّد، فيحفظ الحجّ بذلك الأرواح والنفوس عن التلوّث بكدورات البخل ويحميها منه، وكل من كان محفوظاً من البخل فهو من الصالحين المفلحين، قال سبحانه: [ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون] (٣).

وحصيله الكلام، إن الحجّ تركيبة من عبادات متنوّعة، تشمل فضائل كثيرة تحتويها تلك العبادات (٤)، ليس هذا فحسب، بل مع ذلك كلّ، في الحجّ ميزته الخاصّة به، تلك التي لا يعثر عليها في غيره، وهذه الميزة عبارة عن كون الحجّ عهداً وmithaqاً خاصاً بين العبد وربّه سبحانه.

من هنا، جاء في الرواية عن الصادق عليه السلام: «ودّ من في القبور لو أنّ له حجّةً بالدنيا وما فيها» (٥).

وقفات مع الخطاب الإلهي الخاصّ بالحج

١- ١ البقرة: ١٢٥.

٢- من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢١.

٣- الحشر: ٩.

٤- وسائل الشيعة ٨: ٧٧-٨٣.

٥- المصدر نفسه: ٨٢.

ص: ٧

تذكر آية [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً] (١) وجوب الحج وتنص عليه، فى جو من التوكيدات الكثيرة، التى نشير هنا إلى بعضها:

- أ- إن الجملة المشار إليها جملة خبرية، ودالاتها على الإنشاء أقوى من دلالة الجملة الإنشائية نفسها عليه.
 - ب- إنها جملة إسمية، وهى جملة يعدّ توكيدها على معنى الثبوت أكبر من الجملة الخبرية الفعلية.
 - ج- إن الوجوب قد يّين فيها مرفقاً بلام التكليف فى كلمة «لله»، وهو تكليف قدّم- بسبب أهميته- على المبتدأ وهو «حجّ».
 - د- ولمزيد من التوكيد، جاءت «على» فوراً، وبدون فصل، عقيب كلمة «لله»، وهو ما يدلّ هنا على الوجوب ويرشد إليه.
 - هـ- ورد ذكر المكلفين (٢) فى الآية مرتين: ابتداءً بصورة الإجمال والعموم، واستمراراً بصورة التفصيل والخصوص.
- ووجه التأكيد فى هذا السياق بيان الموضوع مع البدل، ثم ذكر البدل بمثابة التكرار، فبدل أن يقال: لله على المستطيع، قال: لله على الناس... من استطاع...، فقد جاء بدل بعض عن الكل فى الآية موضع كلمة «الناس».

١- آل عمران: ٩٧.

- ٢- إن سعة مفهوم الحج وشموله بلغ حداً غدا فيه إطفاء المولود الصغير مشروعاً ومستحباً، على خلاف سائر العبادات، التى يرى بعض الفقهاء أنّ القيام بها فى سن الصغر إنما هو للتمرين.

ص: ٨

و- ولم تذكر الآية فى تاركى الحج: «ومن ترك الحج»، بل عبّرت عنهم بكلمة [ومن كفر...]، وهو تعبير يقوم- كما تفيد الروايات- مقام ترك الحج (١).

ومن الواضح أنّه ليس المقصود بالكفر هنا الكفر الاعتقادى، بل الكفر العملى، وفى هذا المجال يقول الإمام الصادق عليه السلام: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً» (٢).

ز- إنّ جملة: [فإن الله غنى عن العالمين] فى ذيل الآية جاءت لإبراز عدم الاعتناء بتارك الحج، أى أنّ الله سبحانه ليس مستغنياً عن تارك الحج فحسب، بل هو فى غنى أيضاً عن العالمين بأجمعهم.

٢- لقد عدّ الله سبحانه زمان الحج والعمرة ومكانيهما، وكذلك الحجاج والمعتمرين، بل حتى الذين يقصدون الحج والعمرة من أقصى نقاط العالم دون أن يكونوا قد وصلوا بعدد إلى الميقات، وكذلك أضاحى الحج، بل حتى ذاك الحذاء المتدلى - معلقاً - من رقبة الحيوان المصحوب، دلالة على صيرورته أضحية فى الحج... عدّ سبحانه ذلك كله من الشعائر الإلهية، فقد قال: [يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام] (٣)، كما تحدّث عن الصفا والمروة فقال: [إنّ الصفا والمروة من

١- بحار الأنوار ٦٩: ٩٣، ١١٠.

٢- وسائل الشيعة ٨: ١٩، تدلّ فاء التفرع فى «فليمت يهودياً أو نصرانياً» على الوجوب الفورى للحج، ذلك أنّ أحداً لا يعرف زمان موته، وهو فى كل لحظة عرضة لهذا الخطر المحتمل الهائل، لذا لا يمكن للمستطيع أن يكون نائباً عن غيره، ذلك أنه ليس لأحد حق تأخير الحج عن سنة الاستطاعة.

أمّا تأخير المسلمين حجهم عن عام فتح مكّة، وهو عام ٨ هـ، لمدة عامين، ليحجّوا فى السنة العاشرة، فقد كان ذلك بسبب عقد عقده مع المشركين قبل فتح مكّة أن لا يردوا مكّة، أى أنّ الحج لم يكن واجباً على المسلمين بسبب انعدام الاستطاعة السريعة تخليّة الطريق من هنا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله فى العام التاسع للهجرة، بعد فتح مكّة، على بن أبى طالب عليه السلام مع جمع من المسلمين.

٣- المائدة: ٢.

ص: ٩

شعائر الله [١].

ولكى يحث الآخرين ويرغبهم فى تعظيم الشعائر وحفظ الحدود الإلهية، تحدّث عن آثار تعظيم الشعائر فقال: [ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه] [٢]، وقال: [ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب] [٣].

يعدّ الحج من أهم مظاهر الإسلام، نظراً لاشتماله على الكثير من السنن والأسرار
٣- وتعدّ الآية المباركة: [ويسألونك عن الأهلّة قل هى مواقيت للناس والحج] [٤]، أنموذجاً آخر من الدوالّ على أهمية الحج، فرغم أنّ كلمة «الناس» تشمل تمام الأمور التى يواجهها الناس ويتعاملون معها، إلا أن ذكر الحج مستقلاً بعد ذلك، إنّما جاء من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهمية الخاص، ليقول: إنّ تغيّر أوضاع القمر وأشكاله جاء لكى يسهل على الإنسان تحديد أشهر الحج، حتّى يتسنى للناس المبادرة إلى إقامة الحج فى هذه الأشهر.

٤- ومع كثرة الآيات القرآنية الحاكية عن دلالة كل شىء على الله سبحانه وحكايته عنه، إلا أنّ موضوع الحج جاء التعبير عنه ب [آيات بينات] [آل عمران: ٩٧] [٥]، نظراً لما فى الحج من خصوصيات متنوّعة، زمانياً ومكانياً،

١- البقرة: ١٥٨.

٢- الحج: ٣٠.

٣- الحج: ٣٢.

٤- البقرة: ١٨٩.

٥- لمكة والحرم آداب وسنن، تنشأ جميعها من حرمة المسجد الحرام، وهكذا كانت للمسجد الحرام أيضاً آداب وأحكام وسنن، منشؤها احترام الكعبة، ولدى البحث عن مرجع الضمير فى «فيه» و «دخله» فى الآيات الشريفة: [فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً] و [ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم] الحج: ٢٥، يلاحظ أنّه يعود تارةً - بتناسب الحكم والموضوع - إلى أرض مكة أو إلى دائرة الحرم، فيما يرجع أحياناً إلى المسجد الحرام، وأخرى إلى الكعبة، وهى القبلة والمطاف، وعليه فلم يكن مرجع الضمير واحداً، ذلك أنّه - وكما جاء فى أبحاث عديدة متنوّعة - ليس من التهاوت عود الضمير المذكور إلى أكثر من مرجع، نعم الكعبة بما لها من خصوصية بوصفها القبلة والمطاف تبقى مكانتها محفوظة.

ص: ١٠

ففى الحج آيات إلهية، كالكعبة والحجر الأسود، ومقام إبراهيم، وزمزم وغير ذلك من أمثاله مما هو واضح مشهود. فأرض قاحلة لا تقبل الزراعة، تغدو بدعاء النبى إبراهيم عليه السلام: [فاجعل أفندةً من الناس تهوى إليهم] (١). كعبةً للمشتاقين، هى فى حد ذاتها من الآيات الإلهية، كسائر بركات الحج وأسراره، مما لا يشاهد الكثير منها سوى أولياء الحق.

٥- إضافةً إلى الآيات المذكورة آنفاً، ثمة آيات أخرى طبقت فى الروايات على الحج أيضاً، ومن بين هذه الروايات، ثلاث روايات نقلها هنا هى:

- أ- معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال الله تعالى: [ونحشره يوم القيامة أعمى] (٢)، قال: قلت: سبحان الله! أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الحق» (٣).
- ب- عن أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: [ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً] (٤)، قال: ذلك الذى يسوف نفسه الحج - يعنى حجة الإسلام - حتى يأتية الموت» (٥).
- والمستفاد من هذين الحديثين أن باطن تارك الحج أعمى فى الدنيا، وأن هذا الباطن، سيغدو ظاهراً فى الآخرة، ولهذا فسوف يحشر هذا الإنسان فاقد البصر يوم القيامة.
- ج- طبقت فى بعض الأحاديث الآية المباركة: [ففرّوا إلى الله] (٦).
- على الحج، منها ما قاله الإمام الباقر عليه السلام فى تفسير المراتب منها: «حجّوا إلى الله» (٧).

١- إبراهيم: ٣٧.

٢- طه: ١٢٤.

٣- وسائل الشيعة ٨: ١٧.

٤- الإسراء: ٧٢.

٥- وسائل الشيعة ٨: ١٧.

٦- الذاريات: ٥٠.

٧- وسائل الشيعة ٨: ٥.

معالم الحج في الروايات

يعدّ الحج من أهم مظاهر الإسلام، نظراً لاشتغاله على الكثير من السنن والأسرار، ولهذا وردت في أهميته، ومكانته، وأبعاده المختلفة، وأسرار تشريعه..

الكثير من الروايات عن المعصومين عليهم السلام، ونحاول هنا الاكتفاء ببعض ما جاء عنهم عليهم السلام في ذلك.

١- عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال له: يا رسول الله! إني خرجت أريد الحج ففاتني، وأنا رجل مميل، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أنظر إلى أبي قبيس، فلو أن أبا قبيس لك ذهباً حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج.

ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفاً ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.

قال: فعّد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج، قال أبو عبد الله عليه السلام ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، وتكتب له الحسنات، إلا أن يأتي بكبيرة» (١). ولعل مراد النبي صلى الله عليه وآله من التأكيد على خروج الحاج من ذنوبه عقب أداء كل من المناسك الإشارة إلى أن كل واحد من هذه الأعمال له دور في غفران نوع خاص

ص: ١٢

من الذنوب، ولهذا كان واجباً لتحصيل هذه المغفرة الإلهية، أو أن المراد أن الذنوب حيث تراكمت و خزنت حتى غدت حجاباً يغطي قلب المذنب الخاطيء كان كل منسكٍ من هذه المناسك موجباً لإنقاصها، ورفع هذا الغطاء تدريجياً عن صفحة القلب.

٢- جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لأئمة المؤمنين عليه السلام: «يا على! تارك الحج وهو مستطيع كافر، يقول الله تبارك وتعالى: [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين] (١)» (٢).

٣- وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «... وفرض عليكم حج بيته الحرام، الذي جعله قبلةً للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوة الحمام، وجعله سبحانه علامةً لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه شجعاناً أجابوا إليه دعوته، وصدقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرسون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرتهم، جعله سبحانه وتعالى للإسلام علماً، وللعائدين حرمًا، فرض حقه، وأوجب حجه، وكتب عليهم وفادته» (٣).

٤- ويقول على عليه السلام أيضاً حول فضيلة الحج والعمرة: «إن أفضل ما توصل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله، والجهاد في سبيله... وحج البيت واعتماره، فإنهما ينفيان الفقر، ويرخضان الذنب...» (٤).

٥- ويحتل الحديث عن الكعبة وأرض مكة وبيان سر كون بيت الله هناك قسماً أساسياً من الخطبة القاصعة لأئمة المؤمنين عليه السلام، ففي هذه الخطبة يشير الإمام عليه السلام إلى تاريخ الحج، وإلى دوره في خلق روح التواضع وتحطيم التكبر والاستكبار، إنه يقول في مطلع هذا القسم من خطبته: «ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجارٍ

١- آل عمران: ٩٧.

٢- وسائل الشيعة ٨: ٢٠.

٣- نهج البلاغة، الخطبة: ١.

٤- المصدر نفسه، الخطبة: ١١٠.

ص: ١٣

لا تضّر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً...».

وفى ختام هذا القسم من الخطبة جاء: «... ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبد لهم بأنواع المجاهد، ويتليهم بضروب المكاره، إخراجاً للتكبر من قلوبهم، وإسكاناً للتدلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً فتحة إلى فضله، وأسباباً دليلاً لعفوه» (١).

٦- ويقول على عليه السلام أيضاً: «الله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا» (٢).

٧- ويقول الإمام الباقر عليه السلام: «بنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية- وبعد ذكر فضائل الخمسة قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لحجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة» (٣)، رغم أن الصلاة عمود الدين و معراج المؤمن.

٨- ويتحدث الإمام الباقر عليه السلام أيضاً عن جامع الحجة وقدمه فيقول: «أتى آدم هذا البيت ألف آتية على قدميه، منها سبعمائة حجة، وثلاثمائة عمرة» (٤) (٤).

٩- وفي روايته منقولة عن الإمام الصادق، جاء عن زرارة: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك، أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني، قال: يا زرارة! بيت حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفتي مسائله في أربعين عاماً» (٥).

١- المصدر نفسه، الخطبة: ١٩٢ القاصعة.

٢- المصدر نفسه، الرسالة: ٤٧.

٣- الكافي ٢: ١٨-١٩.

٤- وسائل الشيعة ٨: ٩٤، وقد ذكر أن عمر آدم عليه السلام كان من ٩٣٠ إلى ١٠٣٠ عاماً، فراجع ١١: ٢٦٨-٢٦٩.

٥- وسائل الشيعة ٨: ٧، وثمة بحوث يمكن طرحها تخص جملة «ألفي عام قبل آدم»، كما توجد بحوث تتعلق بالأجيال البشرية القديمة، ولكنها خارجة عن طاقة هذه الدراسة، وإنما نشير هنا إلى جملة «أربعين سنة سؤالاً وجواباً» الواردة في هذه الرواية، فقد ولد الإمام الصادق عليه السلام عام ٨٣ هـ، وتولى منصب الإمامة عام ١١٤ هـ، وقد توفي عام ١٤٨ هـ، وبهذا تكون مدة حياته المباركة ٦٥ عاماً، فيما تكون مدة إمامته ٣٤ عاماً، وبناءً عليه، فمقصود زرارة من كلمة «أربعين سنة» ما هو أعم من فترة الإمامة وما سبقها، ذلك أن الإمام عليه السلام كان عالماً بالأحكام الدينية حتى قبل إمامته، عندما كان تحت زعامة الإمام الباقر عليه السلام، أو أن المراد فترة إمامته البالغة ٣٤ سنة، وجاء التعبير بأربعين سنة على سبيل المتعارف، حيث لا يحسب العرف كسور العقود الزمنية، مكتفين بذكر الرقم التقريبي.

ص: ١٤

١٠- وعن الإمام الصادق عليه السلام حول علّة وجوب الحج: «فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا... ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى» (١).

١١- ويجب الإمام الصادق عليه السلام أيضاً عن سؤال وجه إليه عمّن أنجز حجّه الواجب عليه، فهل التصدّق في السنوات اللاحقة بدل الحج أفضل له أم لا؟

فيقول: «كذبوا، لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت، إن الله عز وجل جعل هذا البيت قياماً للناس» (٢).

١٢- وحول الكعبة، يقول الإمام الصادق عليه السلام في إحدى الروايات: «جعلها الله لدينهم ومعاشهم» (٣)، تماماً كما جاء في رواية أخرى: «لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة» (٤).

والأصل هنا قيام الدين وقوامه، فالحج الذي لا يؤدي للدين ولا يُقام له لا ثمره من ورائه.

من هنا، قال النبي صلى الله عليه وآله: «يأتى على الناس زمان يكون فيه حج المملوك نزهة، وحج الأغنياء تجارة، وحج المساكين مسألة» (٥).

١٣- وعن آثار الحج وبركاته، يقول الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: «إنما

١- المصدر نفسه: ٩.

٢- المصدر نفسه: ١٤.

٣- المصدر نفسه: ٤١.

٤- المصدر نفسه: ١٤.

٥- المصدر نفسه ١١: ٦٠.

ص: ١٥

أمروا بالحج لعلَّ الوفادة إلى الله عز وجل، وطلب الزيادة، والخروج من كل ما اقترب العبد، تائباً مما مضى، مستأنفاً لما يستقبل...» إلى أن قال: «وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية» (١).

١٤- وما ورد في الحج بوضوح من الحق وسعة الرحمة لم يرد في أي من العبادات الأخرى، فالله تعالى يتحدث عن وضوح الحق في الحج بالقول: [فيه آيات بينات] (٢)، ذلك أن أسرار الحج، وهي آيات الله تعالى، ستكون واضحة بينة هناك. أمّا فيما يخص سعة رحمة الحج:

أ- فيتحدث الإمام الباقر عليه السلام عن خرج قاصداً الحج الواجب ثم مات وهو في الطريق: «إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام...» (٣).

وهذا مظهر من مظاهر سعة الرحمة، وأدب الضيافة الإلهية.

ب- ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، عند الوقوف بعرفات قريب الغروب: «إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، وغفر لمحسنكم، وشفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفوراً لكم» (٤).

ج- ولعلَّ لما في الحج من خصوصيات كهذه قال الإمام الصادق عليه السلام لعيسى ابن أبي منصور: «يا عيسى! إنني أحب أن يراك الله فيما بين الحج إلى الحج وأنت تنهياً للحج» (٥).

د- وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: «ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج،

١- المصدر نفسه ٨: ٧-٨.

٢- آل عمران: ٩٧.

٣- وسائل الشيعة ٨: ٤٧.

٤- المصدر نفسه ٨: ٦٥.

٥- المصدر نفسه: ١٠٦.

ص: ١٦

فتصبيه فتنه في دنياه مع ما يُدخر له في الآخرة» (١).

ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يمنع عن غيره خيراً كالحج، بل إن على المسلمين الذين أقدموا بأنفسهم على تأدية فريضة الحج أن يشجعوا الآخرين عليها ويحثوهم على أدائها.

عظمة الحج في أدعية شهر رمضان

ويكفي لإبراز أهمية الحج، مع أحكامه وحكمه الخاصة، مطالعة ما جاء - بصورة مكررة - في طلب الحج في أدعية شهر رمضان المبارك (٢)، بحيث لانجاز إذا قلنا: إن صيام هذا الشهر، وأدعيته الليلية، ومناجاته السحرية، وأوراده اليومية تهىء الإنسان للحج، ودرك ما قيل فيه من حكم ومفاهيم و...، من قبيل: «الساجد بمكة كالمتشخط بدمه في سبيل الله» (٣).

و «تسيحه بمكة أفضل من خراج العراقيين ينفق في سبيل الله» (٤).

و «من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويرى منزلته في الجنة» (٥).

و «النظر إلى الكعبة حباً لها يهدم الخطايا هدماً» (٦).

إن طلب التوفيق لإدراك الحج في أدعية شهر رمضان المبارك ملفت للنظر، إلى حدّ ربما يمكن القول بأن الله سبحانه كان يريد توفير الأرضية المناسبة ليهيئ

١- المصدر نفسه: ٩٨.

٢- مفاتيح الجنان، الأعمال المشتركة، أعمال ليالي وأيام شهر رمضان المبارك، دعاء أبي حمزة الثمالي، أدعية ليالي القدر و... وقد جاء في قسم من الدعاء الأول في الأعمال المشتركة: «اللهم ارزقني حج بيتك الحرام، في عامي هذا وفي كل عام... اللهم إني أسألك فيما تقضى وتقدر... أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم...».

٣- وسائل الشيعة ٩: ٣٨٢-٣٨٣.

٤- المصدر نفسه.

٥- المصدر نفسه: ٣٤٠.

٦- المصدر نفسه: ٣٦٥.

ص: ١٧

بذلك ضيافته عبر أشهر متعدّدة، لا سيما العشر الأوائل من ذى الحجة.

وبناءً عليه، يكون شهر رمضان المبارك بداية الضيافة الإلهية، فيما يكون ذوالحجة متتهاها، وذلك في موسم أداء مناسك الحج. إن الحج ضيافة الله، والحجّاج - كالصائمين - ضيوف الرحمن، تماماً كما قال الإمام الصادق عليه السلام: «إنّ ضيف الله عز و جل رجلٌ حجّ واعتمر، فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله» (١).

ويقول الإمام على عليه السلام في ذيل جوابه عن سؤال: لماذا حرم الصوم في أيام التشريق؟ (٢): «لأنّ القوم زوّار الله فهم في ضيافته، ولا يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه» (٣).

إنّ هذه الضيافة ذات الأشهر المتعدّدة تقع على مرحلتين:

الأولى: يقول فيها المضيف لضيفه: أطلب ما تريد.

الثانية: إعطاء المضيف ضيفه ما كان طلبه منه.

فالضيافة الخاصّة بشهر رمضان المبارك توفر أرضية مناسبة لضيافة الحج، ففي شهر رمضان، يقول المضيف - وهو الله سبحانه - لعباده الصائمين: «اطلبوا منّي الحج»، أما في الضيافة الثانية، أي في مراسم الحج ومناسكه، فإنّ الحديث يكون عن العطاء لا الطلب.

تذکر:

حيث كانت الولاية من أركان الإسلام والحج، جاء في أدعية شهر رمضان المبارك، إلى جانب طلب الحج وزيارة بيت الله الحرام، طلب آخر وهو التشرف

١- المصدر نفسه ١٠: ٤٥٨.

٢- أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذى الحجة، ويحرم على الحاضرين في منى في هذه الأيام الصيام.

٣- وسائل الشيعة ٨: ١٥٩ - ١٦٠.

ص: ١٨

بزيارة العتبات المقدسة وزيارة الحرم المطهر لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام: «اللهم... ارزقني... زيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام، ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة» (١).

الشرف الزماني للحج

«ما من أيام أزكى عند الله تعالى، ولا أعظم أجراً من خير في عشر الأضحى» (٢).
و «ما من أيام، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة...، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك» (٣).
يعتبر العارف الجليل الميرزا جواد آقا ملكي قدس سره الحديث الثاني من هذين الحديثين النبويين أكثر أهمية، وهو الحديث الناظر إلى عظمة العشر الأوائل من ذي الحجة وشرفها (٤).
وسر هذه الأهمية في الرواية الثانية حديثها عن المحبة، لا عن العظمة، ومجيء كلمة «أحب» فيها، وهي أكثر دلالة واختزاناً للمعاني من «أزكى» و «أعظم».
والظاهر أن أفضلية الحج وأيامه الخاصة لم تنشأ فقط من البعد العبادي الذي فيه، وإنما ذلك من جوانب عدة أخرى لها الدور في هذه الأفضلية، فأهم حادثة وقعت في الخامس والعشرين من ذي القعدة، وهو أحد أشهر الحج، دحو الأرض، طبقاً لبعض الروايات، يعني دحو الأرض ظهور أرض الكعبة وحرم الله واتساعهما (٥).

١- مفاتيح الجنان، دعاء أبي حمزة الثمالي.

٢- وسائل الشيعة ١٠: ٢٢١.

٣- المصدر نفسه.

٤- التبريزي، المراقبات: ٣٢٦، الفصل: ١٢.

٥- وسائل الشيعة ٧: ٣٣١-٣٣٢، و ٩: ٣٤٧-٣٤٨.

ص: ١٩

وفى العشر الأوائل من ذى الحجة كان نزول سورة البراءة وإبلاغها بيد أمير التبرى على بن أبى طالب أهم حادثة تاريخية حصلت، فقد كان الآخرون على أمل فى أن يكلفوا إبلاغ البراءة وقراءتها، إلا أن الوحي الذى جاء بسورة البراءة وبلاغاتها، أعطى بنفسه أمراً لكى يبلغ تبريها على يد شخص يكون بنفسه مظهراً للتولى والتبرى.

«لا يؤدّيها إلا أنت أو رجل منك».

من هنا، كان أمير المؤمنين على عليه السلام- وهو الرسول نفسه (١)- المكلف بتبليغها (٢).

إنّ هذه الأحداث ونظائرها تدلّل بوضوح على أنّ زمان الحج له من هذه الجهات المذكورة فضيلة أيضاً، فكل زمان يمنحه مظهره الشرف، وكل مكان يمنحه المكين فيه الفخر، وإلا فلا فرق بين الأزمنة فى الجوهر، من حيث أجزائه، كما لا فرق فى المكان وجوهره بين الأبعاد الهندسية، أى: الطول، والعرض، والعمق أو الارتفاع.

نعم، إذا ما كان لشيء فى مخزن الغيب تعين، فمن الممكن أن يحتوى على خصوصية، تظهر بعد التنزل، أمّا لو لم يكن لهذا الشيء فى رتبة الغيب أى تعين، إنّما حاز تعينه فى المرتبة اللاحقة، فإن خصوصيته إنّما تظهر فى مرتبة التعين تلك.

تنظيم العقود باسم الحج

ولكى تبقى السنة الإبراهيمية فى الحج حيّة فى ذاتها واسمها، كان الأنبياء الإبراهيميون عليهم السلام ينظمون عقودهم واتفاقاتهم من أبسطها إلى أهمّها فى موسم

١- فى سورة آل عمران، الآية ٦١، جاء: [فقل تعالوا ندع... وأنفسنا وأنفسكم].

٢- بحار الأنوار ٣٥: ٣٠٣.

ص: ٢٠

الحج أو باسمه، تماماً كان الحال فى الاتفاق الذى وقع بين موسى وشعيب عليهما السلام إجارةً واستئجاراً، فقد استخدم تعبير «ثمانى حجج» بدلاً من ثمانى سنوات: [على أن تأجرنى ثمانى حجج] (١).
إن تسمية هذا الشهر واشتهاره حتى فى العهد الجاهلى بذى الحجة إنما كان لأداء «حج البيت» فيه، وهذه التسمية والشهرة تدل على شهرة مراسم الحج كما تدل على أهميتها.

أبرز اتفاقات أيام الحج وموئيقها

إن نيل الكمال المعنوى والوصول إلى المقامات السامية يحتاج فى الحد الأدنى إلى أربعين ليلةً ونهاراً متواصلةً من الجهاد والسعى المخلص، «ما أخلص عبد لله عز وجل أربعين صباحاً إلآجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» (٢).
والظاهر أن أفضلية الحج وأيامه الخاصة لم تنشأ فقط من البعد العبادى الذى فيه، وإنما ذلك من جوانب عدة أخرى لها الدور فى هذه الأفضلية

إن شهر ذى القعدة والعشر الأوائل من ذى الحجة، وهى من أبرز مصاديق [وليل عشر] (٣)، أبرز فرصة لاتخاذ الأربعين المشار إليها. فعندما تشرف موسى الكليم عليه السلام بمقام النبوة الرفيع، عقد الله تعالى معه أهم اتفاق فى أشهر الحج: [وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة] (٤) (٥).

وقد بدأت هذه الأربعين من بداية شهر ذى القعدة حتى العاشر من ذى الحجة، حيث تبلغ مراسم الحج وزياره بيت الله الحرام مبلغها، وقد كان موسى الكليم عليه السلام صائماً على الدوام خلال هذه الأربعين، ليلاً ونهاراً (٦).
وفى هذه الأربعين، ارتوى موسى عليه السلام تماماً من شوق لقاء الحق تعالى، وكانت حصيلتها، إضافةً إلى شهود الحق سبحانه (٧)، تلقى التوراة (٨).

والمقصود هنا أن هذه المواهب والعطاءات كانت نصيب موسى عليه السلام فى أيام إقامة مناسك الحج.
إن هذا العهد والاتفاق، واحد من أبرز الاتفاقات والمواثيق التى وقعت بين الخلق (موسى) والخالق، فيما كان عقد الإجارة بين المخلوقين (موسى وشعيب عليهما السلام) من أبسط العقود والاتفاقات الواقعة.

١- القصص: ٢٧.

٢- بحار الأنوار ٦٧: ٢٤٢.

٣- الفجر: ٢.

٤- الأعراف: ١٤٢.

٥- راجع: الكافى ٤: ٧٨؛ وتفسير العياشى ٢: ٢٥.

٦- الدر المنثور ٣: ٥٣٥-٥٣٦.

٧- الأعراف: ١٤٣.

٨- الأعراف: ١٤٥.

ص: ٢٣

من آيات الحج (٢)

إشارة

محمد سليمان

[الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...] (١).

هذه الآية المباركة من آيات فريضة الحج تتوفر على عدة مقاطع تحدثنا عن المقطع الأول منها في العدد السابق من هذه المجلة، وها نحن نتحدث عن المقطعين:

الثاني: [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ].

والثالث: [فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ].

وقبل ذلك نقول:

لطالما اهتم الإسلام - أحكاماً ومفاهيم وآداباً - بالأخلاق وتنميتها في الساحة المسلمة أفراداً وجماعات وأمة، وما هذه المنظومة من العبادات إلّا تأكيد لهذا الإهتمام. وراح يؤكد أيضاً أن جوهر هذه العبادات هو بناء الإنسان المسلم ثم الأسرة المسلمة فالجماعة المسلمة فالأمة المسلمة، بناءً أخلاقياً عالياً تستطيع من خلاله أن تقف على قدميها كنموذج ومثال ورمز يحتذى به في كل مفاصل حياتنا،

ص: ٢٤

سواء أكانت مفاصل اجتماعية أم ثقافية أم سياسية... وحينما تكون هذه الأمة بهذا الشكل من البناء والتماسك والوعى عندئذ يستطيع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يباهى بأمة الأمم الأخرى ويفتخر بها كما ورد عنه صلى الله عليه وآله. وما فريضة الحج بأهدافها السامية وغاياتها النبيلة إلامفردة كبيرة من مفردات تلك المنظومة العبادية التي أرسنها السماء، وهي تهدف إلى بناء الفرد وإصلاح المجتمع، لأن الله تعالى غنى عن العالمين كما صرح في كتابه الكريم: [وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ] (١) [إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ] (٢)، لا تنفعه عبادة العابدين ولا يضره كفر الكافرين ولا عصيان العاصين، وإنما حكمته العالية اقتضت استخلاف الإنسان أو النوع الإنساني في الأرض، لكي يقوم بتعميرها والاستقرار فيها بأمان وسلامة وعلى أوثق عيشة وأوسع تعاون وانسجام، وأكمل نظام.

وهذا الإنسان واستخلافه الذي هو مسؤوليته عظيمة وخطيرة، يحتاج إلى تلك المنظومة العبادية لترافقه في كل مفاصل حياته، بناءً وتقويماً وشحذاً لهممه، حتى ينطلق للكدح والعمل والمثابرة؛ لأن الحياة واستمرارها وديمومتها إلى الأجل الذي تريده السماء يحتاج إلى هذا الكائن الحي المختار العارف بوظيفته والواعي لمسؤوليته الكبيرة والخطيرة المتمثلة بالأمانة التي أوكلها الله تعالى إليه. وهذه الفريضة المباركة التي نحن بصددتها تتوفر على أهداف عديدة، أولها هو البناء الأخلاقي للإنسان الحاج عبر دورة تربيته أخلاقية سامية تتكامل مع مفردات تلك المنظومة العبادية الأوسع، وتفتح أبوابها ليلج الإنسان المؤمن مناسك عبادية مخصوصة في أشهر معلومة وأيام معدودة و أرض هي الأخرى محدودة، شاءت السماء أن تختارها وتتخذها لتلك الدورة المدرسية المباركة، ذات

١- البقرة: ٩٧.

٢- الزمر: ٧.

ص: ٢٥

عبادات وآداب ومناهج، أوجبتها لتكون محل التزام شديد لأناس يلجونها وفق شروط محددة توفرت فيهم، ويأخذون على عاتقهم أداءها والتقيد بها بإخلاص وصدق، ليتقبل الله تعالى بذلك حجهم وينالوا رضاه وأجره العظيم وثوابه الجزيل، ولترك هذه المناسك حينئذ عليهم آثارها ويجنوا ثمارها، بل ويثوا ما كسبوه منها من خير وعطاء ومنافع في أسرهم وأهليهم وجماعاتهم، ويكونوا بذلك قدوة لهم جميعاً ولمن لم يوفق لأداء هذه الفريضة ويشحذوا فيهم الهمم لأدائها وزرع الشوق في نفوسهم إليها.

وهذه الفريضة المباركة التي نحن بصددتها تتوفر على أهداف عديدة، أولاها هو البناء الأخلاقي للإنسان الحاج عبر دورة تربيوة أخلاقية سامية تتكامل مع مفردات تلك المنظومة العبادية الأوسع

هذا البناء الأخلاقي المتين يحتاج إلى أسس فاعلة في النفس الإنسانية تتمثل بما تحمله الآية الكريمة من أمور، راحت تطلب من الإنسان الذي يريد أداء الحج المبارك الابتعاد عنها؛ لأنه عضو في دورة تربيوة وإن كان بعضها مطلوباً من الإنسان المسلم عدم ارتكابه حتى خارج هذه الدورة.

والذي يبدو أن هذه المفردات الثلاث إنما ذكرت لأنها أسس المعاصي والآثام، وهو ما سنجد في الآراء والأقوال العديدة في تفسير هذا المقطع بمفرداته الثلاث.

حتى أن صاحب التفسير الكبير ذكر في تفسيره الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص، وهو قوله: [فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ] هي أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربع:

قوة شهوانية بهيمية.

وقوة غضبية سبعية.

وقوة وهمية شيطانية.

ص: ٢٦

وقوة عقلية ملكية.

ثم بعد هذا التقسيم، يذهب إلى أن المقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاث: الشهوانية، والغضبية، والوهمية.

ثم أخذ بتفصيل الأمر حيث يقول:

فقله: [فلا رفث]، إشارة إلى قهر القوة الشهوانية.

وقوله [ولا فسوق]، إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب.

وقوله: [ولا جدال] إشارة إلى قهر القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، وهي

الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم، والمخاصمة معهم في كل شيء.

وبما أن سبب الشر محصور في هذه الأمور الثلاثة - كما يرى الرازي - فإنه يرتب النتائج قائلاً: فلا جرم قال تعالى: [فَلَا زُفْثَ وَلَا فُسُوقَ

وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ]، أي فمن قصد معرفته الله ومحبه، والاطلاع على نور جلاله، والانخراط في سلك الخواص من عباده، فلا يكون

فيه هذه الأمور.

ثم يختم قوله بما خلص إليه وهو: إن هذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلاً عنها...

(١).

وفي هذا المقطع من الآية جانب بلاغي يحمل ضرباً من النهي عجيب، وذلك أن المنهى عنه يتوقف مقياسه - كما يقول صاحب

إعراب القرآن الكريم - على حسب موقفه، بحيث يعتبر غير مستحق للنهي فيما لو وقع في غير ذلك الموقع، وتخصيص الحج بالنهي

عن الرفث والفسوق والجدال فيه يشعر بأن هذه الأعمال في غير الحج، وإن كانت منهيّاً عنها وقيحاً، إلّا أن ذلك القبح الثابت لها في

غير الحج كلاقح بالنسبة لوقوعها في الحج، فاجتنابها متحتم على كل حال، ولكن اجتنابها

ص: ٢٧

في الحج أمر فوق الاجتناب... (١).

وكل هذا سنراه فيما يلي من حديثنا عن هذين المقطعين من الآية الكريمة:
[فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ].

الإعراب:

فمن: الفاء وهي العاطفة الفصيحة، وقد اختلف الكلام بينهم في سبب تسميتها بالفصيحة:

بعض قال: لأنها تأتي بمثابة إجابة بالتفصيل لمن استوضح عن المجرى.

وبعض آخر قال: لأن المعطوف عليه يحذف فيها مع كونه سبباً للمعطوف من غير تقدير حرف الشرط.

وثالث قال: لأنها تفصح عن المحذوف وتفيد بيان سببته.

ورابع قال: لأنها دخلت على جملة مسببة عن جملة غير مذكورة نحو قوله تعالى: [فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا...] (٢)، أي ضرب فانفجرت.

ونحو قوله تعالى: [لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ] والتقدير فجاءهم رسول الله محمد فكفروا به. ومثله قول أبي تمام:

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراساناً

هذا بالنسبة للفاء.

أما فيما يتعلق بمن، فقد قالوا: يجوز فيها وجهان:

١- انظر إعراب القرآن الكريم: الآية وما فيها من صور بلاغية؛ انظر فيه أن من غريب الفاء والسين كما في الفسوق - فسق أن اجتماعهما فاء وعيناً للكلمة يدل على استكراه في معنى الكلمة..

٢- البقرة: ٦٠.

ص: ٢٨

يجوز فيها أن تكون شرطية بمعنى الذى.

ويجوز فيها أن تكون موصولة.

وهى مبتدأ، والخبر فلا رفث وما بعده، والعائد محذوف تقديره: فلا رفث منه.

فرض: فعل الشرط. والفاعل هو.

فيهنّ: وهو جار ومجرور متعلق بفرض، وأما الضمير فى فيهن فهو يعود على كلمة أشهر. وإنما جاء كضمير الإناث؛ لأن جمع غير العاقل فى القلة، وهو هنا أشهر يعامل معاملة جمع الإناث على الأفصح، فلذلك جاء فيهن دون فيها، وهذا بخلاف قوله تعالى: [مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ] (١)، لأنه فى هذه الآية جمع كثرة لا جمع قلة.

الحج: مفعول به.

الفاء فى فلا: رابطة لجواب الشرط.

لا: نافية للجنس، ورفث اسمها، ولا فسوق عطف على قوله: فلا رفث؛ ولا جدال عطف أيضاً.

وهذه الصيغة المذكورة هى صيغة نفى اريد بها النهى كقوله تعالى: [لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا] (٢). وهناك من يقول اريد بها الإخبار.

والجار والمجرور فى [فى الحج] متعلقان بمحذوف خبر لا النافية للجنس.

وجواب الشرط هو الجملة الإسمية وهى فى محل جزم إن قلنا بأن (من) شرطية جازمة فى محل رفع مبتدأ، وفعل الشرط وجوابه خبر (من).

وإن قلنا: إن (من) موصولة فإن فلا رفث وما فى حيزها تكون فى محل رفع.

وعلى كلا التقديرين لا بد من رابط يرجع إلى من.

وهناك تفصيل يأتى فى فقرة القراءة التالية.

١- التوبة: ٣٦.

٢- البقرة: ٢٢٢.

ص: ٢٩

القراءة:

هناك قراءات عديدة للمفردات الثلاث الواردة في المقطع: [فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ] تترتب عليها أحكام نستعرض ذلك كله باختصار:

قرأ أبو عمرو وابن كثير بتنوين (رفث) و (فسوق) ورفعهما وفتح (جدال).

وأبو جعفر ويروى عن عاصم أيضاً أنهما قرأا، برفع الثلاثة وبالتنوين، فيما قرأ العطاردي الآية بنصب الثلاثة والتنوين. أما الباقيون فقد قرؤا هذه المفردات الثلاث بالفتح.

وأوجه هذه القراءات هي:

قراءة الرفع ففيها وجهان:

الأول وهو الأظهر: أن (لا) ملغاة وما بعدها رفع بالابتداء، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم النفي عليها.

و (في الحج) خبر المبتدأ الثالث وهو (جدال)، وحذف خبر كل من رفث وخبر فسوق لدلالة خبر الثالث عليهما.

أو يكون (في الحج) خبر رفث فيما حذف خبر كل من الثاني والثالث لدلالة خبر الأول عليهما.

ويجوز أن يكون (في الحج) خبراً للثلاثة.

إن قيل: لماذا لا يكون (في الحج) خبراً للثاني أي لفسوق، ويحذف خبر كل من الأول والثالث؟

كان الجواب: إن مثل هذا التركيب لا يجوز؛ لقبحه أولاً ولتأديته إلى الفصل ثانياً.

والثاني: أن تكون (لا) عاملة عمل ليس وفق شروط عملها في كتب النحو، فيكون رفث إسمها وما بعده عطف عليه. وفي الحج هو

الخبر. وإن ناقش بعضهم في

ص: ٣٠

أن إعمال لا عملَ ليس لم يقم عليه دليل صريح. وما أنشد من أبيات شعر مثل:

من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح

تعز فلا شى على الأرض باقياً ولا وزر مما قضى الله واقياً

أنكرتها بعد أعوام مضين لها لا الدار دار ولا الجيران جيراناً

وحلت سواد القلب لا أنا باغياً سواها ولا فى حبها متراخياً

يعدها أشياء محتملة وفيها كلام.

وأما من نصب الثلاثة منونة فتخرجها على أن تكون منصوبة على المصدر بأفعال مقدرة من لفظها، أى فلا يرفث رفثاً ولا يفسق فسقاً

ولا يجادل جدالاً، وحينئذ فلا عمل ل (لا) فيما بعدها وإنما هى نافية للجمل المقدرة، وفى الحج متعلق بأى واحد من المصادر الثلاثة

المذكورة فى الآية (الرفث، الفسوق، الجدل).

ويمكن أن يقال: إن (لا) للتبرئة على من يرى أن اسمها معرب منصوب، وإنما حذف تنوينه تخفيفاً، وهى قراءة شاذة.

ص: ٣١

وأما قراءة الفتح في الثلاثة فهي المشهورة، ولكن الخلاف دبّ بينهم حول كون هذه الفتحة في الثلاثة هل هي فتحة إعراب أو فتحة بناء؟

وفيه قولان، والقول الثاني هو للجماهور.

وفي حالة البناء، فإن المجموع من لا ومن اسمها في موضع رفع بالابتداء، والخبر هو (في الحج).

وإن كانت عاملة في الاسم النصب لأنها أجريت مجرى (إن) في نصب الاسم ورفع الخبر فتكون جملة (في الحج) خبر (لا).
الأول قول سيويه، والثاني قول الأخفش.

وهنا الأمر لا يخلو من إضافة وهي:

إذا أخذ بما ذهب إليه سيويه من كون (لا-) وما بنى معها في موضع المبتدأ فإن (في الحج) يكون خبراً عن الجميع؛ إذ ليس فيه إلّا عطف مبتدأ على مبتدأ.

أما إذا أخذ بمذهب الأخفش فلا يجوز أن يكون (في الحج) إلّا خبراً للمبتدأين أو خبراً ل (لا) فقط، ولا يجوز أن يكون خبراً للكل؛ والسبب هو اختلاف الطالب لأن المبتدأ يطلبه خبراً له ولا يطلبه خبراً لها.

وإنما أشير إلى كل هذا لأبين وأنبه على ما في هذا المقطع من فوائد يمكن الحصول عليها والاستزادة منها في مصادرها (١).

اللغة:

وقبل أن نتعرض إلى تفسير هذا المقطع وما ورد فيه من روايات و أقوال علماء الفريقين، أرى من الضروري أن نعرف المعاني اللغوية لهذه المفردات الواردة في الآية:

فرض لغة: فرض الشيء وفرض فيه فرضاً: حز فيه حزاً. وفرض العود

١- انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ٢: ٣٢٢-٣٢٧، ففيه بحث نافع.

ص: ٣٢

وفرض فيه فهو فارض، والعود مفروض، ومنه الفرض أى الحز فى الشىء، الحز فى القدح، وفى التود وفى غيره. وفرضه القوس الحز الذى يقع فيه الوتر، وفرضه التود الحز الذى فيه، ومنه فرض الصلاة، لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح، ولهذا قيل: حزه يحزه حزاً واحتزه: قطعه ولم يفصله، والحز إذن يأتى بمعنى القطع، ويأتى بمعنى أبان، وهو قوله تعالى: [سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا]، أما وهذا راجع إلى معنى القطع أيضاً، لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره، والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره.

ففرض بمعنى أوجب، وفرض بمعنى أبان، كلاهما يرجع إلى أصل واحد.

ويقال: فرضه عليه: كتبه عليه. وفرضه له: خصه به، وفى التنزيل العزيز: [مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ].

ويقال: فرض له فى العطاء: قدر له نصيباً. وفرض له القاضى فريضة: قدرها وأوجبها. ومنه الفرائض، وهو علم تعرف به قسمة الموارث الشرعية.

ومنه افترض الشىء أى فرضه، ومنه جاء الفرض، والفريضة جمعها فرائض، وهى ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التى بينها بما أمر به وما نهى عنه. أو هو كل ما يعاقب الإنسان على تركه، سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً، وقيل: لأنه لازم للعبد كلزوم الفرض (الحز) للقدح أو الحز فى العود.

ومنه أيضاً ما يفرضه الإنسان على نفسه. وهو الذى نصت عليه الآية الكريمة: [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ] أى فرضه أو أوجبه على نفسه أو ألزم نفسه به.

وقد وجدت أن السيد السبزواري فى تفسيره مواهب الرحمن وبعد أن يبين معنى فرض يذكر فروقاً بين الفرض والوجوب فيقول: مادة فرض تأتى بمعنى قطع الشىء الصلب والتأثير فيه قال تعالى: [لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً] (١)، أى مقطوعاً معلوماً. وتستعمل فى فرائض الله

ص: ٣٣

تعالى لأنها تقطع الأوهام والشكوك والمحتملات بالنسبة إلى موردها.

ثم يقول:

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على الموارث أيضاً؛ لأنها تقطع وتنقسم من مال الميت. ونسب إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: «تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم»، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أيضاً: «إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة».

ثم يقول:

وفرائض الله تعالى هي: الأحكام التي أوجبها على العباد.

والفرق بين الفرض والوجوب من وجوه:

الأول: إن الفرض يختص بالنسبة إلى ما فرضه الله تعالى فقط، بخلاف الوجوب فإنه أعم، يقال: وجوب عقلي، ولا يقال: فريضة عقلية. الثاني: الوجوب يطلق ولو على مرتبة الإنشاء، والفرض لا يطلق إلا على مقام العمل.

الثالث: يطلق الفرض في الشريعة على ما ألزم به الله تعالى، بخلاف الوجوب فإنه أعم من السنة وما فرض الله جل شأنه (١).

اذن الفَرَضُ: ما أَوْجبه الله عز وجل، سمي بذلك لأنَّ له مَعَالِمَ وَحُدُوداً.

وفرض الله علينا كذا وكذا وافترض أى أوجب. وقوله عز وجل: [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ] أى أَوْجبه على نفسه بإحرامه. وهذا ما يتعلق بموضوعنا وهو محل اتفاقهم.

ولكن كيف يقع هذا الفرض؟ هذا ما سنراه في الروايات والأقوال التالية:

إن المراد من الفرض هنا أن يجعل المكلف الحج واجباً عليه بسبب عقده

١- انظر المعجم الوسيط وكتب اللغة الأخرى مادة فرض. والتفسير الكبير للرازي، ومواهب الرحمن للسبزواري.

ص: ٣٤

للإحرام، ولكن الأقوال اختلفت تبعاً لاختلاف الروايات عند الفرق الإسلامية حول الكيفية التي يتحقق بها فرض الحج أو عقد الإحرام الذي به يتحقق إلزام الإنسان المكلف نفسه بأداء فريضة الحج.

فبعض ذهب إلى كفاية النية في تحقيقه، فيما ذهب الآخرون إلى عدم كفاية النية ولا بد لها من الاقتران بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. والتلبية هي من لبي يلبى تلبيةً وهو مأخوذ من لب بالمكان يلب لباً، وألب إذا أقام به ولزمه. وليبك تعني لزوماً لطاعتك لزوماً بعد لزوم وإجابة بعد إجابة، وقيل معناه: اتجأه إليك وقصدى وإقبالى على أمرك أو محبتي لك أو إخلاصى لك. وهو مصدر مثني اللب، وثنى على معنى التأكيد. ولبي بالحج تلبيةً أى قال فى الحج:

«ليبك اللهم ليبك، ليبك لا شريك لك ليبك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ليبك».

إن الفرض يختص بالنسبة إلى ما فرضه الله تعالى فقط، بخلاف الوجوب فإنه أعم، يقال: وجوب عقلى، ولا يقال: فريضة عقلية. وهى تليبات أربع، ولها صيغ أربع، نكتفى بما ذكرناه أعلاه، وهى تتضمن معانى عظيمة وجليلة؛ ولهذا كان لها تأثير كبير على الملبين فى هذه الفريضة المباركة.

ومعنى الإشعار هو أن يقوم الشخص من الجانب الأيسر من الهدى، وهو البدنة أى الناقة، ويشق سنامها من الجانب الأيمن ويلطخ صفحتها بدمها. وعند الحنابلة - دون بقية المذاهب الأخرى - لا يختص بالإبل، وإنما يشمل البقر.

وأما التقليد، فهو أن تعلق فى رقبة الهدى نعلًا خلقًا، أى بالياً، قد صليت فيه أو خيطاً أو سيراً أو غيرها ليعلم أنه هدى. والتقليد مشترك بين الأنعام الثلاثة (١).

فالقربطى فى تفسير الآية يقول: أى ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتلبية نطقاً مسموعاً، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة فى التلبية. ثم يقول: وليست التلبية عند الشافعى من أركان الحج. حيث ينقل قول

١- انظر كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٢: ٢١٧. وانظر أيضاً القاموس الفقهي لغته واصطلاحاً سعدى أبوجيب. الإفصاح فى فقه اللغة. وغيرها من كتب الفقه والحديث.

ص: ٣٥

الشافعي: تكفى النية فى الإحرام بالحج. ثم يقول: وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم (١).

وفى الفقه الإسلامى وأدلته أنه لا خلاف فى أنه إذا نوى حجاً أو عمرهً وقرن النية بقول أو فعل من خصائص الإحرام يصير محرماً، بأن لبي نأوياً به الحج أو العمرة أو بهما معاً. وإن ما عليه كل من الشافعية والحنابلة أن الإحرام لا ينعقد بدون النية، فإن اقتصر على النية ولم يلب أجزاءه وإن لبي بلا نية لم ينعقد إحرامه، ولا يشترط قرن النية بالتلبية عندهم لأنهم يعدونها من الأذكار. وفى الأرجح عند المالكية أن الإحرام ينعقد بمجرد النية. لكن يلزمه عند المالكية دم فى ترك التلبية...

أما الحنفية فعندهم لا يصير شارعاً فى الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية ...

والنية ليست بركن عندهم بل هى شرط، وإذا لبي نأوياً فقد أحرم عندهم.

ومما نقله صاحب الفقه الإسلامى: أن الإحرام ينعقد بالنية عند الجمهور، ولا ينعقد بمجردا عند الحنفية، وإنما لا بد - كما نقله عن بعض المصادر - من قرنه بقول أو فعل من خصائص الإحرام كالتلبية أو التجرد أى من المخطط.

يبدو أن الأمر ليس محصوراً بالتلبية عند الحنفية بل يكفى التجرد أو أى قول أو فعل شريطة أن يكون من خصائص الإحرام. وبالتالي فإن الإحرام عندهم قد ينعقد بدون التلبية أى بالتجرد مثلاً أو بسوق الهدى.

إذن، لا يصح الإحرام إلا بالنية، ودليلهم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، ولأن الإحرام عبادة محضة فلا تصح من غير نية.

أما حجة الشافعي لما ذهب إليه من كفاية النية، أى من غير حاجة إلى التلبية، فهى وجوه كما يذكر الفخر الرازى فى تفسيره:

الحجة الأولى: قوله تعالى: [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ]، وفرض الحج لا يمكن أن يكون عبارة عن التلبية أو سوق

ص: ٣٦

الهدى؛ فإنه لا إشعار البتة في التلبية بكونه محرماً. لا بحقيقته ولا بمجاز. فلم يبق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن النية، وفرض الحج موجب لانعقاد الحج؛ بدليل قوله تعالى: [فَلَا رَفْثَ]، فوجب أن تكون النية كافية في انعقاد الحج.

الحجة الثانية: ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنما لكل امرئ ما نوى».

الحجة الثالثة: القياس وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات، فيصح الشروع فيه بالنية كالصوم.

وأما حجة أبي حنيفة كما يذكر الرازي فهي وجهان:

الأول: ما روى أبو منصور الماتريدي في تفسيره عن عائشة أنها قالت: لا يحرم إلا أهل أو لبي.

الثاني: إن الحج عبادة لها تحليل وتحريم، فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة (١).

أما الإمامية: فإن المراد عندهم من [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ] ألزم نفسه به بإيقاع النية والتليات الأربع للمتمتع والمفرد. وأما القارن وهو أن يقرن بإحرامه سياق الهدى، فمخير بين أن يعقد إحرامه بإشعاره أو تقليده وإن شاء بالتلبية. أو أوجب على نفسه - كما يقول المقدس الأردبيلي في زبدة البيان - الحج مطلقاً حج المتمتع وغيره بحيث صار واجباً فعله وشغله وإتمامه، وحرّم عليه محرمات الإحرام بالتلبية مطلقاً أو بالإشعار أو بالتقليد أيضاً إذا كان سائقاً، كما دلت عليه صحيحة أو حسنة معاوية في قوله تعالى: [الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ:]

«الفرض بالتلبية والإشعار والتقليد، فأى ذلك فعل فقد فرض الحج...». فدلّت على ركنية التلبية في الجملة وأن الإحرام لا ينعقد إلّا بها.

ثم يواصل حديثه قائلاً: فخلافاً البعض في انعقاده بدونها وأنها ليس بركن كما نقلناه عن الدروس وقاله في مجمع البيان، لا يعتد به.

١- انظر الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ٣: ١٢٢، ملخصاً. والتفسير الكبير للرازي: الآية.

ص: ٣٧

ثم يقول: ودلت - أي الرواية المذكورة - على إجزاء التلبية مطلقاً وإجزاء أحدهما للقارن، وضعف خلاف بعض الأصحاب من تعيين أحدهما للقارن وتعيين التلبية للغير وهو ظاهر.

ودلت أيضاً على وجوب إتمام الحج بعد انعقاده بالإحرام كما هو مذهب الأصحاب والشافعي أيضاً، على ما ذكره القاضي في تفسيره. ولا يبعد دلالتها على وجوب إتمام حج التمتع بالشروع في عمرته، لأنه تعالى قد ذكر حج التمتع في الآية، ثم قال: [فَمَنْ فَرَضَ] أي فرضه مطلقاً بالإحرام فوجب عليه الإتمام، ولا يبعد صدق فرضه بفرض عمرته، لأنهما بمنزلة شيء واحد كما يفهم من الخبر المشهور:

دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك أصابعه صلى الله عليه وآله، لأنه لا بد من وقوع إحرامه في هذه الشهور... (١). هذا، وإن القارن عند جميع الفقهاء - عدا فقهاء الإمامية وباستثناء ابن عقيل منهم حيث نقل عنه جواز الجمع وجعله تفسيراً للقران مع سياق الهدى - هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج بنية واحدة وإحرام واحد. نأمل أن نوفق لتفصيل ذلك وغيره في مقالة أخرى عن أنواع الحج «التمتع والقران والإفراد». إذن، لا بد من اقتران النية بالتلبية عند الإمامية.

في الروايات:

رواية حريز: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أياه جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك بالعج والثج، فلعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الإبل». وفي الصحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: «يوجب الإحرام ثلاثة

١- انظر كنز العرفان للسيوري ١: ٣٠١ و ٢٧٦، وزبدة البيان في أحكام القرآن للأردبيلي: الآية. وغيرهما من كتب الفقه.

ص: ٣٨

أشياء: التلبية والإشعار والتقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» (١).

وعلى هذا جاء قولهم: لا ينعقد إحرام حج التمتع، وإحرام عمرته، ولا إحرام حج الأفراد، ولا إحرام حج العمرة المفردة إلّا بالتلبية. تقول الرواية: عن أبى عبد الله عليه السلام عن ابن عمار: «لا بأس أن يصلى الرجل فى مسجد الشجرة، ويقول الذى يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شيء».

وفى صحيح حرّيز: «فى الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتى النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ».

وانطلاقاً من إطلاق هذه الروايات وهناك غيرها، قالوا بعدم الفرق بين إحرام حجي التمتع والأفراد، ولا فرق بين إحرام العمرة المفردة وعمره التمتع.

وأما فى حج القران فيتخير المكلف بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد؛ فينعقد إحرام هذا النوع من الحج - وهو حج القران - بأحد الثلاثة المذكورة.

١- انظر وسائل الشيعة باب ١٢ من أبواب أقسام الحج، حديث: ٢٠.

ص: ٣٩

تقول الرواية: «تقلدها نعلًا خلقاً قد صليت فيها. والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية».

وعن كيفية إشعار الإبل سأل أبو الصباح الكنانى الإمام أبا عبد الله عليه السلام: «كيف تشعر؟

فقال: تشعر وهى باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهى قائمة من قبل الأيمن». وفى رواية: تُشعر وهى معقولة.

وعن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثاً ويقلدون بخيط أو بسير» (١).

وهناك تلبيات منظومة جرت على لسان السيد السبزوارى كما يذكر، وهو فى تلك المشاعر العظام، نذكر بعضها:

لييك يا مقصد كل عارف وملجأ الناس من المخاوف

لييك يا كاشف كل كرب ومبدأ الخير وكل نعمه

لييك يا سر القلوب الوالهة ومالك الملك ونفى الآلهة

نفى شريكاً لك من كل جهة فى الذات والفعل وفى كل صفة

لييك يا ذا العز والمعارج ومنزل القرآن ذى المناهج

جتك محتاجاً إلى نوالك ومستجيراً بك فى المهالك

ما قدر ذنب بل ذنوب تنتهى فى جنب فضل هو ليس ينتهى

وفدنا إليك بشوقٍ شديد وافئدة والهة من بعيد

أتيناك يا شاهداً لا يرى بآمال ليس لها ملتجأ

سوى فيض إحسانك المنتظر لتعف به ذنب كل البشر

أليس دعانا إليك الخليل ونادى هلموا لبيت الجليل

١- انظر كتاب من لا يحضره الفقيه ٢: ٢١٧- ٢٢٠. ووسائل الشيعة باب الإحرام.

ص: ٤٠

أليس المضيف يسر الضيوف ألتست المليك العطوف الرؤوف
ألتست ترغبنا بالكرم وتطلب منا معالى الشيم
وتطلب أن نعفو عمن ظلم فأنت الأحق ووالى النعم
ومن كل فج بعيد عميق وفدنا إليك وأنت الشفيق
أتينا لترفدنا من نداك أنجبه رداً إلى من سواك
وحقك لا ينبغي منك ذاك ولا أرتضى ما ينافى علاك (١)

هذا بالنسبة إلى مفردة «فرض»، ونأتى الآن إلى بقية مقطع الآية المتمثل بـ [فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ...] حيث إن هذه الامور الثلاثة الواردة فى الآية تعد من محرمات الإحرام أو تروكه التى يجب على الحاج اجتنابها إذا ما ألزم نفسه بالحج: الرفث: وردت هذه المفردة مرتين فقط فى القرآن الكريم: فى سورة البقرة الآية ١٨٧: [أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...]، والآية ١٩٧ من السورة نفسها، وهى محل البحث.

ابن منظور فى لسانه وفى مادة رفث يقول:

الرفث: هو الجماع وغيره مما يقع بين الرجل وامرأته فى حالة الجماع كالتقبيل والمُغازلة ونحوهما. أو هو كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة فى سبيل الاستمتاع بها من غير كناية.

وأما أصله فهو الفُحش من القول. ورفث فى كلامه رفثاً ورفوثاً: صرح بكلام قبيح، ورافثه أى حادثه بالرفث، وهو القبيح من الكلام، وترافثوا: رفث بعضهم إلى بعض، رفث الرجل وأرفثت المرأة، أى يشمل كلام النساء فى الجماع.

قال العجاج:

وَرُبَّ أَسْرَابٍ حَجِيجٍ كُظِمَ عَنِ اللَّغَا، وَرَفَثَ التَّكَلُّمُ
وَقَدْ رَفَثَ بِهَا وَمَعَهَا.

وقوله عز وجل: [أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ] فإنه عداه بآلى، لأنه فى معنى الإفضاء، فلما كُنْتُ تُعِدِّى أَفْضَيْتُ بِآلى كقولك: أَفْضَيْتُ إِلَى الْمَرْأَةِ، جِئْتُ بِآلى مَعَ الرَّفَثِ، إِيدَانًا وَإِشْعَارًا أَنَّهُ بِمَعْنَاهُ.

إذن، رفث فى كلامه يَرْفُثُ رَفَثًا، وَرَفَثَ رَفَثًا، وَرَفُثَ، بالضم عن اللحيانى، وَأَرْفَثَ، كُله: أَفْحَشَ؛ وقيل: أَفْحَشَ فى شَأْنِ النِّسَاءِ.

وقوله تعالى: [فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى الْحَجِّ] يجوز أن يكون المراد برفث هو الإفحاش، أو هو التعريض بالنكاح.

وروى عن ابن عباس أنه كان مُحْرَمًا، فَأَخَذَ بَدَنَبٍ نَاقَهُ مِنَ الرُّكَابِ، وهو يقول:

وَهَنَّ يَمْشِينَ بَنَاهُمَا إِنْ تَصَدَّقِ الطَّيْرُ نَبْكَ لَمِيسَا

ف قيل له: يا أبا العباس، أَتَقُولُ الرَّفَثَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ وفى روايه: أَتَرْفُثُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟

فقال: انما الرَّفَثُ ما رُوجِعَ به النِّسَاءُ.

فرأى ابن عباس الرَّفَثَ الذى نهى الله عنه ما خُوطِبَتْ به المرأة؛ فأما أَنْ يَرْفُثَ فى كلامه، ولا تَسْمَعُ امْرَأَةً رَفَثَهُ، فغير داخل فى قوله: [فَلَا رَفَثَ] (٢).

مع المفسرين فى معنى الرفث:

هذه معانيه فى اللغة، ولا يبعد كثيراً عنها ما يقوله المفسرون.

إذن، هو الكلام المستقبح ذكره من الجماع ودواعيه، وقد يكتفى به عن الجماع للتلازم بينهما. كما هو أدب القرآن فى استعمال

الألفاظ الكنائية- والقول للسيد السبزواري- عما يستقبح ذكره من الوطى والجماع، كالمباشرة والمس واللمس

١- انظر لسان العرب، والإفصاح في فقه اللغة، مادة رفث، وغيرهما من كتب اللغة.

٢- انظر لسان العرب، والإفصاح في فقه اللغة، مادة رفث، وغيرهما من كتب اللغة.

ص: ٤٢

والدخول والفرج والغائط ونحو ذلك.

ويضيف السيد كلاماً آخر حيث يقول: ويمكن أن يكون المراد من الرفث:

الكلام الذى يقال عند حصول دواعى الجماع وهيجان الشهوة، كما تدل عليه الهيئة التركيبية لهذه الكلمة المركبة من الحروف الإخفائية، فيستفاد منها أنه القول الخفى الذى لا يسمعه إلا من به نواله، فأطلق على نفس الجماع من باب الملازمة، وحيث أن مثل هذا الكلام غالباً يوجب الوصول إلى المقصود عدّى ب «إلى» فضمّن معنى الإفضاء.

وفى استعمال هذه اللفظة فى «الصيام والحج» يقول السيد: ولعل السر فى استعمالها فى هذين الموردين استهجاناً لما كانوا عليه قبل الحكم بالإباحة فى الصيام (١).

أنواع الرفث:

وقد ذكروا للرفث أنواعاً بحسب مكانه:

فإن كان بالفرج فهو الجماع.

وإن كان باللسان فهو المواعدة للجماع.

وإن كان بالعين فهو الغمز للجماع (٢).

أما الشيخ البلاغى، فله كلام مفصل نافع فى تفسير هذا المقطع من الآية: [فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ]، أى أن الحج بطبيعته ومصلحته تشريعه يأبى هذه الامور. وتقدير الكلام فمن فرض فيهن الحج فلا يأت فى حجه برفث ولا فسوق ولا جدال، لأنه لا رفث ولا فسوق إلى آخره. فحذف جواب الشرط لدلالة هذه الجملة المذكورة عليه، دلالةً يكون ذكره معها من فضول الكلام، وجيء بالجملة الخبرية.

١- السبزواري، مواهب الرحمن، الآية.

٢- انظر مجمع البيان فى تفسير القرآن للشيخ الطبرسى وغيره من التفاسير. الآية.

ص: ٤٣

ثم راح يفصل الأمر حيث يقول: وصرح باسم الحج في قوله جل شأنه: [فِي الْحَجِّ]، لإيضاح أن الحج بذاته ينافر هذه الأمور، ويعرف أن عدمها ليس تكليفاً محضاً يختص بمن فرض الحج بل هو غرض يريد الشارع تحصيله من المكلفين حتى في مورد لا يكون فيه من غير هذه الجهة منكر يجب النهي عنه وإثم تحرم المساعدة عليه، كما لو أكره المحلل بحق الزوجية زوجته على وطئها في حجها الواجب أو المستحب بإذنه أو المولى أتمته في حجها بإذنه، أو طاوعت المحلّة زوجها غير البالغ على وطئها في حجه وما أشبه ذلك، فإنه بمفاد الآية والغرض يراد من كل مكلف عدم حصوله كمنعه إن كان لمنعه أثر، وعلى ذلك جاءت صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام في أن المولى المحلل إذا كان عالماً بأنه لا ينبغي له أن يطأ أتمته في حجها بإذنه كان عليه الكفارة، كما أفتى الأصحاب على إطلاقها سؤالاً وجواباً، بل الظاهر أنه لا يخفى عليه أن وطأها مع رضاها لا ينبغي له؛ لأنه إعانته على الإثم. ولو قيل: ولا جدال فيه، لاحتمل عود الضمير إلى ذلك الحج المفروض من حيث إنه فرضه على نفسه وما يرجع إلى تكليفه الخاص به، لا من حيث منافرة ذات الحج لهذه الأمور وإن كان بعضها حلالاً في غيره كجماع الزوجين، وقول: لا والله وبلى والله في مقام الصدق (١).

أما الفسوق

فهو من الفسق: وهو العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق. فسق يُفْسِقُ وَيُفْسِقُ فِسْقاً وَفُسُوقاً وَفُسُوقاً وَفُسُوقاً؛ وبالضم أى فَجَر، وقيل: الفُسُوق الخروج عن الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه. [فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ] (٢) أى جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: فواسقاً عن أمره جوائرًا.

١- انظر آلاء الرحمن في تفسير القرآن: الآية.

٢- الكهف: ٥٠.

ص: ٤٤

ويقول الفراء في قوله عز وجل: [فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ]: خرج من طاعة ربه، والعرب تقول إذا خرجت الرُّطْبَةُ من قشرها: قد فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ من قشرها، وكأنَّ الفأرة إنما سميت فَوْسِقَةً لخروجها من جُحرها على الناس.

والفِسْقُ: الخروج عن الأمر. [فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ]، أى خرج. وعن ثعلب أنه قال: قال الأَخفش في قوله: [فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ]: عن ردّه أمر ربه، نحو قول العرب اتَّخَمَ عن الطعام أى عن أكله الطعام، فلما رَدَّ هذا الأمر فَسَقَ، قال أبو العباس: ولا حاجة به إلى هذا، لأنَّ الفُسُوقَ معناه الخروج. [فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ]، أى خرج، وقال ابن الأعرابي: إنه قال: لم يُشْمَعْ قَطُّ في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسِقٌ، قال: وهذا عجب وهو كلام عربى.

فكلمة (فاسقاً) لا نجدها في شعر العرب القديم وهو قاموسهم.

ويقال: [وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ] (١)، أى خروج عن الحق أو الطاعة وهو المعصية.

أبو الهيثم: والفِسْقُ في قوله: [أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ] (٢).

أو كان سبب فسق وخروج عن الطاعة بذبحه لغير الله، و روى عن مالك أنه الذبيح.

وقوله تعالى: [يُنْسِ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ] (٣)، أى ينس الاسم أن تقول له: يا يهودى ويا نصرانى بعد أن آمن، أى لا تُعَيِّرهم بعد أن آمنوا، ويحتمل أن يكون كلَّ لقب يكرهه الإنسان، وإنما يجب أن يخاطب المؤمن أخاه بأحَبِّ الأسماء إليه؛ هذا قول الزجاج. فأصل الفِسْقِ الخروج عن الاستقامة وهو الجور، وبه سمي العاصى فاسقاً،

١- الأنعام: ١٢١.

٢- الأنعام: ١٤٥.

٣- الحجرات: ١١.

ص: ٤٥

وإنما سميت بعض الحيوانات كالفأرة والغراب قَوَاسِقَ على الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم أى لا حرمة لهن بحال (١).

كل هذه المعانى تبين مدى خطورة هذه الكلمة، خصوصاً إذا ما تحولت إلى سلوك في علاقاتنا، فتترك ظلماً وجوراً وفساداً في الساحة المسلمة والتي ينبغي بل يجب أن تكون بعيدة عن كل هذا، ولهذا جاءت تعاليم هذه الفريضة محذرة ناهية عن مثل هذه السلوكيات، ويكفى في قبحها أنها من صفات إبليس الذى أبى إلّا الاتصاف بها والخروج عن طاعة ربه.

وأما الجدل

فهو من الجدَل: هو شِدَّةُ القُتْل. وَجَدَلْتُ الحَبْلَ أَجْدِلُهُ جَدْلًا إِذَا شَدَدْتُ قَتْلَهُ وَقَتَلْتَهُ قَتْلًا مُحْكَمًا؛ ومنه قيل لزمام الناقة: الجَدِيل.

وقول ابن سيده: جدل الشيء يَجْدُلُهُ وَيَجْدِلُهُ جَدْلًا أَحْكَمَ قَتْلَهُ.

وفى الجَدِيل الذى هو الزمام المجدول من آدم؛ يقول امرئ القيس:

وَكَشَحَ لَطِيفٍ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّرٍ وَسَاقٍ كَأَثْبُوبِ السَّقِيِّ الْمَذَلِّ

وربما سُمِّي الوِشَاح جَدِيلًا؛ وفيه يقول ابن عجلان النهدي:

جَدِيدُهُ سَرْبَالِ الشَّبَابِ، كَأَنَّهَا سَقِيَّةُ بَرْدَى نَمَتْهَا عُيُولُهَا

كَأَنَّ دِمَقْسًا أَوْ فُرُوعَ غَمَامَةٍ عَلَى مَتْنِهَا، حَيْثُ اسْتَقَرَّ جَدِيلُهَا

وأنشد ابن برى لآخر:

أَذْكُرْتُ مَيَّةَ إِذْ لَهَا إِنْثَبُ دَائِلٌ وَأَنَا مِلُّ خُطْبُ

والجديل: حبل مفتول من آدم أو شعر يكون فى عنق البعير أو الناقة، والجمع جُدُلٌ..

وغلام جادل: مُسْتَد. الطِّي، وساعد أَجْدَلَ كَذَلِكَ؛ قال الجعدي:

ص: ٤٦

أخرجهم أجدل الساعدي أصهب كالأسد الأغلب
ويأتي الجدل بمعنى الصرع. وجدله جدلاً وجدله فانجدل وتجدل: صرعه على الجداله وهو مجدول، وقد جدلته جدلاً، وأكثر ما يقال:
جدلته تجدلياً، وقيل للصرع: مُجدل؛ لأنه يُصرع على الجداله.
وطعنه فجدله. المنجدل الساقط، والمجدل الملقى بالجداله، وهي الأرض؛ ومنه حديث ابن صياد: وهو مُنجدل في الشمس، وحديث
على حين وقف على طلحه وهو قتيل فقال: أغرز عليّ أبا محمد أن أراك مُجدلاً تحت نجوم السماء، أي مُلقى على الأرض قتيلاً. وفي
حديث معاوية أنه قال لصعصعة: ما مرّ عليك جدلته أي رميته وصرعته؛ وقال الهذلي:
مُجدل يتكسى جلده دمه كما تقطر جذع الدومة القطل
يقال: طعنه فجدله، أي رماه بالأرض فانجدل سقط. يقال: جدلته، بالتخفيف، وجدلته، بالتشديد، وأصل الجدل الفتل؛ وقال ابن بري:
ومثله لأبي كبير:
في رأس مُشرفه القذال، كأنما أطر السحاب بها بياض المجدل
وقال الأعشى:
في مجدل شدّد بنيانه يزلّ عنه طُفّر الطائر
ودرع جدلاء ومجدولة: مُحكمة النسج. قال أبو عبيد: الجدلاء والمجدولة من الدروع نحو الموضونة، وهي المنسوجة، وفي الصحاح:
وهي المحكمه؛ وقال الحطيئة:
فيه الجياد، وفيه كل سابعه جدلاء مُحكمه من نسج سلام
جمع الجدلاء جدل. وقد جدلت الدروع جدلاً إذا أحكمت.
وسميت الدروع جدلاً ومجدولة لإحكام حلقها، كما يقال: حبل مجدول

ص: ٤٧

مفتول؛ وقول أبي ذؤيب:

فهن كعقبان الشريح جوائح وهم فوقها مُستلثمو خلق الجدل

أراد خلق الدرع المجدولة، فوضع المصدر موضع الصفة الموضوعه موضع الموصوف. ورأيت جديلة رأيته أى عزيمته.

والجدل: اللدُّ في الخصومة والقدرة عليها، وقد جادله مجادله وجدالاً.

ورجل جدل ومجدل ومجدال: شديد الجدال. ويقال: جادلت الرجل فجادلته جدلاً أى غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى فى الخصام.

وجادله أى خاصمه مُجادله وجدالاً، والاسم الجدال، وهو شدة الخصومة.

الجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، ويقال: إنه لجدل إذا كان شديد الخصام، وإنه لمجدول وقد جادل.

وسورة المُجادلة: [قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ]، وهما يتجادلان فى ذلك الأمر. والمجدل: الجماعة

من الناس؛ لأن الغالب عليهم إذا اجتمعوا أن يتجادلوا؛ قال العجاج:

فانْقَضَ بالسَّيْرِ وَلَا تَعْلَلْ بِمَجْدَلٍ، وَنَعْمَ رَأْسُ الْمَجْدَلِ

ويقال للرجل الذى يأتى بالرأى السخيف: هذا رأى الجدالين والبدالين، والبدال الذى ليس له مال إلا بقدر ما يشتري به شيئاً، فإذا باعه

اشترى به بدلاً منه فسمى بدالاً.

فبعد أن اتضحت المعانى اللغوية لهذه المفردات الثلاث فى [فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ] وقع الاختلاف بين الإمامية

والآخريين حول المراد من الجدال اصطلاحاً، حيث ذهب الإمامية - تبعاً والتزاماً بما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، حيث جاءت

الروايات عنهم - إلى تضيق دائرة الجدال وحصرها فى اللفظتين: «لا والله وبلى والله» ولهذا قالوا:

ص: ٤٨

الجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله، ونحوه ما روى في الفقيه - والقول للبلاغي - عن الصادق عليه السلام إلا أنه لم يذكر السباب، ونحوه أيضاً ما روى في التهذيب عن الكاظم عليه السلام إلا أنه لم يذكر المفاخرة بدل السباب، ولعل ذكر السباب والمفاخرة كان رعاية لبعض الوجوه باعتبار الغالب من اشتغالها على الكذب، ويشهد لذلك خلوّ رواية الفقيه منهما، وخلوّ رواية الكافي من المفاخرة، وخلوّ رواية التهذيب من السباب، وكلها في مقام البيان (١).

ثم إن الظاهر - والقول لصاحب الجواهر - عدم اعتبار وقوع الأمرين: «لا والله وبلى والله» في تحقق الجدل فيكفي أحدهما. أو الجدل هو الخصومة المؤكدة بقول «لا والله وبلى والله»، ويكفي أحدهما أيضاً في الحرمة كما عن مذهب الأحكام (٢). هذا عند الإمامية؛ أما عند أهل السنة:

ففي قوله تعالى: [وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ] قال أبو إسحق: قالوا معناه لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه إلى ما لا ينبغي. فالذي يناسب الجدل المنهى عنه في الآية ويبين

١- انظر آلاء الرحمن في تفسير القرآن: الآية. وانظر من لا يحضره الفقيه والتهذيب، والكافي: الجدل.

٢- انظر جواهر الكلام ومذهب الأحكام للسبزواري: تروك الإحرام وغيرهما من كتب الفقه والحديث عند الإمامية. وانظر أيضاً مقالة محمد باقر حجتى بعنوان إتمام الحجج في تفسير مدلول [ولا جدال في الحج] العدد ٢ من هذه المجلة.

ص: ٤٩

نتيجته هو الحديث الذى يذكرونه:

«ما أوتى الجدَل قومٌ إلَّا ضَلُّوا».

والمقصود من الحديث - كما يذهب مفسرو السنّة - الجدَل على الباطل وطلَبُ المغالبَة به، لا إظهار الحق، فإن ذلك محمود؛ لقوله عز وجل: [وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ].

وفى الحديث الصحيح المتفق عليه عندهم فيما رواه المغيرة بن شعبه عنه صلى الله عليه وآله وقد حذر فيه من ثلاثة أشياء: «إن الله ينهاكم عن ثلاث: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

ولقد ذكر سُراح هذا الحديث وبينوا أنّ المراد بقوله صلى الله عليه وآله: «قيل وقال» ينهاكم عن قيل وقال، أى ينهاكم عن الجدال فيما لا فائدة منه إلا تضییع الوقت وتمزيق الصف الواحد الذى ينبغى أن يتمتع به المسلمون فى كل عصر، والمعنى الذى أرادَه صلى الله عليه وآله بـ «كثرة السؤال» التنطع فى توجيه الأسئلة إلى ما لا فائدة من الحديث فيه وإلى ما لا خير فى الوقوف عنده، إلا أن تكون العاقبة نقاشاً ينتهى إلى خصام، وخصام ينتهى إلى أحقاد وضغائن، وبالتالي ينتهى إلى تمزيق لوحدة الأمة.

وقد ذكر المفسرون - كما ينقل الرازى والقرطبى فى تفسير الآية - وجوهاً للمراد من الجدال نختصرها كالآتى:

- الجدال أن تمارى مسلماً فيغضب وينتهى إلى السباب والتكذيب...

- إن قريشاً كانوا إذا اجتمعوا بمنى قال بعضهم: حجنا أتم أو أبر. وقال آخرون: بل حجنا أتم أو أبر. فنهاهم الله عن ذلك.

- قول بعضهم: الحج اليوم، وقول الآخر: الحج غداً، لاختلافهم فى حساب الشهور، إما على رؤية الأهلة أو على العدد....

- جدالهم لرسول الله صلى الله عليه وآله حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منياً؟ فقال صلى الله عليه وآله: «لو استقبلت من أمرى

ص: ٥٠

ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة».

- اختلافهم في أيهم المصيب لموقف إبراهيم عليه السلام، أى لا جدال في موضعه، فقال تعالى: [لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ... وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ]، هذا هو الجدل، ثم قوله صلى الله عليه وآله: «خذوا عني مناسككم» فبين بهذا مواقف الحج وموضعه.

- اختلافهم في السنين أو الشهور حسب النسب، فرد عليهم بأن الحج عاد إلى ما كان في وقت إبراهيم عليه السلام، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله: «إلا أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»، أى لا جدال في وقته، وقد عد القرطبي التأويلين: «لا جدال في وقته ولا في موضعه» أصح ما قيل في تأويل قوله تعالى [وَلَا جِدَالَ].

إن قريشاً كانوا إذا اجتمعوا بمنى قال بعضهم: حجنا أتم أو أبر. وقال آخرون: بل حجنا أتم أو أبر. فنهاهم الله عن ذلك. أما الرازي فقد حسن قول القاضي، ونحن نختصره:

إن [فَلَا رَفَثَ...] يحتمل أن يكون خبراً وأن يكون نهياً كقوله: [لَا رَيْبَ فِيهِ] أى لا ترتابوا فيه، وظاهر اللفظ للخبر، وحينئذ لا يثبت الحج مع واحدة من هذه الخلال بل يفسد لأنه كالضد لها..... وأما الجدل الحاصل بسبب الشك في وجوب الحج فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج؛ لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالإسلام....

أما إذا حملناه على النهي وهو عدول عن ظاهر اللفظ فقد يصح أن يراد بالرفث الجماع ومقدماته وقول الفحش، وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه وبالجدال جميع أنواعه، لأن اللفظ مطلق ومتناول لكل هذه الأقسام. فيكون النهي عنها نهياً عن جميع أقسامها، وعلى هذا تكون هذه الآية كالحث على الأخلاق الجميلة والتمسك بالآداب الحسنة والاحتراز عما يحبط ثواب الطاعات (١).

١- انظر التفسير الكبير: الآية.

مواقف ثلاثة في مسألة الجدل:

هناك ثلاثة مواقف من الجدل الوارد في الآية نلخصها:

- ١- توسع بعضهم - انطلاقاً من بعض النصوص - فمنع أنواع الجدل حتى الاستدلال والبحث والنظر: [وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ] و لو كان الجدل في الدين طاعة لله تعالى لما نهى عنه في الحج بل الأولى الترغيب فيه. [مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جِدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ] عابهم وذمهم. [وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ]، والجدل نزاع عاقبته الفشل والتمزق.
 - ٢- فيما ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الجدل في الدين طاعة عظيمة لقوله تعالى: [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ]. [يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا] وما كان جداله عليه السلام إلا للدين.
 - ٣- إذن فلا بد من التوفيق بين النصوص الواردة في ذم الجدل التي استفاد بعضهم منها نفى جميع أنواع الجدل والنصوص التي تعدّه طاعة.
- يقول الرازي: فنحمل الجدل المذموم على الجدل في تقرير الباطل وطلب المال والجاه، والجدل الممدوح على الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى.
- وختاماً، فالحج فرصة كبرى ينبغي بل يجب الاستفادة منها والاستزادة من عطائها، وعدم التفريط بهذه المناسبة التي جعلها الله تعالى مكاناً للتزود [وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى] وإلا عشنا الحسرة والندامة.
- ونعم ما قاله الأعشى:

ص: ٥٢

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا
ندمت على ألا تكون كمثلته وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

ص: ٥٣

حقيقة الإحرام فى كلمات الفقهاء

إشارة

آية الله الشيخ جعفر السبحانى
الإحرام أحد أجزاء العمرة وواجباتها، كما هو أحد أجزاء الحج وفروضه، فالرجل يُحرم للعمرة فيأتى بها، كما يحرم للحج ويأتى به،
إنما الكلام فى حقيقة الإحرام، وتعريفه لغه، واصطلاحاً، وكيفية تعلق النية به.
فيقع الكلام فى مقامات ثلاثة:

المقام الأول: الإحرام فى معاجم اللغة

قال الفيومى: الحرمة- بالضم- ما لا- يحل انتهاكه، وهذه اسم من «الاحترام»، مثل الفرقة من الافتراق، والجمع حُرُمات، مثل «غرفة»
«غرفات»، وشهر حرام، وجمعه حُرْم، بضمين،- إلى أن يقول:- «وأحرم الشخص: نوى الدخول فى حج أو عمرة»، ومعناه أدخل نفسه
فى شىء حَرَم عليه ما كان حلالاً له، وهذا كما يقال: أنجد إذا أتى نجداً، وأتَّهم: إذا أتى تهماً- إلى أن قال: أحرم: دخل الحرم،
وأحرم: دخل فى الشهر الحرام (١).
وقال فى اللسان: والإحرام: مصدر، أحرم الرجل يُحرم إحراماً: إذا هلَّ

١- المصباح المنير: ١٦٢، مادة «حرم».

ص: ٥٤

بالحج أو العمرة (١).

والإمعان في كلامهما يفيد أن المعنى الأصلي للإحرام هو نية الدخول في حج أو عمرة، ولازمه إدخال نفسه في شيء حرم عليه ما كان حلالاً، لا أنه المعنى الأصلي للإحرام، فلاحظ.

المقام الثاني: ما هي حقيقة الإحرام؟

إشارة

هل نُقل لفظ الإحرام من المعنى اللغوي - الذي صرح به المصباح واللسان (نوى الدخول في حج أو عمرة) - إلى معنى آخر أو لا؟ ولنشر إلى آراء فقهاء السنة في حقيقة الإحرام أولاً، ثم إلى آراء الأصحاب ثانياً، فنقول:

الإحرام عند الحنفية هو الدخول في حرمة مخصوصة، غير أنه لا يتحقق شرعاً إلّا بالنية مع الذكر أو الخصوصية. والمراد بالدخول في حرمة: التزام الحرمة، والمراد بالذكر، التلبية ونحوها ممّا فيه تعظيم الله تعالى. والمراد بالخصوصية ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدى، أو تقليد البدن.

أمّا الإحرام عند المذاهب الثلاثة الباقية فهو نية الدخول في حرمة الحج والعمرة (٢).

والظاهر عدم وجود فرق جوهري بين التعريفين، فالنية المذكورة في تعريف الثلاثة شرط عند الحنفية أيضاً، كما صرحوا به، والظاهر أن مراد الحنفية من حرمة مخصوصة، حرمة الحج والعمرة.

هذا كله عند السنة، وأمّا أصحابنا فقد اختلفت كلماتهم في تعريف الإحرام، نذكرها تباعاً.

١- اللسان: ١٢ / ١٢٢ مادة «حرم».

٢- الموسوعة الفقهية الكويتية ٢: ١٢٨، مادة «إحرام».

ص: ٥٥

١. الإجماع أمر مركب من أمور ثلاثة

يظهر من كلمات المحقق في الشرائع في غير واحد من كتبه: أنَّ الإجماع أمر مركب من أمور ثلاثة: ١. النية، ٢. التلبيات الأربع، ٣. ولبس ثوبى الإجماع.

ثم إنَّ متعلق النية عبارة عن الأمور الأربعة، أعنى ما يُحرم به من حج أو عمره متقرباً، ونوعه من تمتع وقران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وبما يُحرم له من حجة الإسلام أو غيرها (١).

وعلى هذا، فالإجماع أمر مركب من أمور ثلاثة، وللجزء الأول منها، أعنى النية متعلقات أربعة، وبه صرح العلامة في غير واحد من كتبه. قال في المختلف: الإجماع ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين (٢).

وقال في التذكرة: واجبات الإجماع ثلاثة: النية والتلبيات الأربع، ولبس ثوبى الإجماع - إلى أن قال: - والواجب في النية أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يُحرم به من حج أو عمره إلى آخر ما ذكره المحقق في الشرائع. وقد فسّره في المنتهى (٣) بنفس ما ذكره في التذكرة.

يلاحظ عليه أولاً: إنَّ نسبة الإجماع إلى هذه الأمور الثلاثة لا تخلو من أحد وجهين:

١. أن يكون من قبيل المحصّل إلى المحصّل والمسبّب إلى السبب، فعندئذٍ تتعلق به النية، لكونه وراء الثلاثة التى منها النية، لكن لازمه وجوب الاحتياط في ما شكّ في جزئيه أو شرطيته للمحصّل وهو كما ترى.

٢. أن يكون من قبيل العنوان المشير، والجمع في التعبير، كما هو حال العشرة بالنسبة إلى الأفراد الواقعة تحتها وحال الصلاة بالنسبة إلى الأفعال والأقوال، فعند

١- الشرائع ١: ٢٤٥.

٢- المختلف ٤: ٤٣.

٣- المنتهى ١٠: ٢١٥-٢١٦.

ص: ٥٦

ذاك، إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته فالمرجع هو البراءة العقلية والشرعية، لكن لا تتعلق به النية، إذ ليس الإحرام أمراً زائداً على الأجزاء الثلاثة التي منها النية، مع اتفاقهم على أن الإحرام أمر قصدي، يعتبر فيه النية، فتأمل.

وبذلك يعلم النظر فيما أفاده بعض الأعاضل، حيث أول كلمات القدماء الظاهرة في أن الأمور الثلاثة هي الإحرام، قائلاً: إن وجوب تلك الأمور في الإحرام، لا يلزم كونه عبارة عن تلك الأمور لا غير، بل يدل على أن الإحرام بأى معنى كان، لا يصح بدونها (١).

ووجه النظر واضح، إذ لو كان الإحرام أمراً غير الأمور الثلاثة فلا تخلو الحال من أحد الوجهين اللذين عرفت وجه الإشكال فيهما. وثانياً: لم يظهر الاتفاق من القدماء على تفسير صاحب الشرائع وابن أخته العلامة أعلى الله مقامهما من الأمور الثلاثة: قال في المدارك: اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام، فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين.

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية، ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه.

وعن ظاهر المبسوط والجمل أنه جعله أمراً بسيطاً، وهو النية (٢).

وثالثاً: أنه لم يدل على وجوب بعض متعلقات النية، كقصص الوجه من كونه واجباً أو مندوباً، كما حقق في محله، كما لم يدل دليل على لزوم قصد كونه حجة الإسلام، إذا لم تكن ذمته مشغولة بحج آخر، فليس ذلك العنوان كعنواني الظهر والعصر مما يجب قصده، فإذا كان الرجل مستطيعاً ولم يحج من ذى قبل ونوى

١- كتاب الحج ١: ٢١٦.

٢- المدارك ٧: ٢٣٩.

ص: ٥٧

العمرة والحج كفى ذلك، إذ الواجب عليه في هذه الحالة ليس إلّا واقع حجة الإسلام بأحد أقسامها الثلاثة.

٢. توطين النفس على ترك المنهيات

الإحرام عبارة عن توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، وهذا القول هو الذي حكاه صاحب المدارك عن الشهيد وأنه قال:

وكنتم قد ذكرت في رسالة الإحرام أنه عبارة عن توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن تأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة (١)، ونسبه المحقق الخوئي إلى الشيخ الأنصاري، بل إلى المشهور، ولذلك ذكروا: أنه لو بنى على ارتكاب شيء من المحرمات، بطل إحرامه لعدم كونه قاصداً للإحرام (٢).

وربما يؤيد ذلك بما في صحيحة معاوية بن عمار من أن المحرم يقول: أحرم لك شعري وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخي وعصبي، من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (٣).

ويلاحظ عليه أولاً: إن كثيراً من الناس، يُحرمون ولا يدور ببالهم، توطين النفس على ترك محظورات الإحرام من غير فرق بين العالم بها تفصيلاً، أو إجمالاً، أو الجاهل بها.

وأما صحيح ابن عمار، فهو دعاء قبل الإحرام، ولذلك يقول في ذيله: ثم قم - بعد الدعاء المذكور - «فامش هيأته، فإذا استوت بك الأرض، ماشياً كنت أو راكباً فلب»، فالإحرام يتحقق بالتلبية، وبها يحرم الأمور المذكورة، وكأنه قبل الإحرام يتذكر ما يُحرم عليه بالتلبية في المستقبل (٤)، فتحريم الأمور المذكورة من

١- المصدر نفسه.

٢- المعتمد ٢: ٣٧٦.

٣- الوسائل ٩، الباب ١٦ من أبواب الإحرام، الحديث ١.

٤- الوسائل ٩، الباب ١٧ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.

ص: ٥٨

آثار الإحرام وأحكامه ولا صلة لها بحقيقته.

وثانياً: إنه ليس في الروايات أثر لهذا التوطن، فلاحظ أحاديث الباب ١٧ من أبواب الإحرام، لا تجد فيها أثراً منه نظير:

١. خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الإحرام بالمتع كيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنة نبيك (١).

٢. صحيحة يعقوب بن شبيب، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كيف ترى أن أهل (أي أحرم) فقال: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعها، فأقول: لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك» (٢).

ولو كانت حقيقة الإحرام هي التوطن لجاء ذكره منهما، خصوصاً في الرواية الأولى.

وربما يورد على هذا القول باستلزامه الدور بيان أنه لا يعقل أخذ هذه المنهيات والمحرمات في معنى الإحرام وإلا لزم الدور، لأن حرمة هذه المحرمات متوقفة على الإحرام، هذا من جانب، ومن جانب آخر كون الإحرام متوقفاً على حرمة المحرمات، وبعبارة أخرى صيرورته محرماً تتوقف على كون المحرمات محرمة عليه، وتحريمها متوقف على كونه محرماً (٣).

ويلاحظ عليه: أن الإحرام وتوطن النفس على تحريم المنهيات، يتوقف على تحريم هذه الأمور في لسان الدليل، وإن شئت قلت: يتوقف على التحريم الإنشائي، لأن الحكم الشرعي لا يوصف بالفعل إلا بعد وجود الموضوع، أي كون الشخص

١- المصدر نفسه، الحديث ٣.

٢- الوسائل ٩، الباب ١٧ من أبواب الإحرام، الحديث ٢ و ٣.

٣- المعتمد ٢: ٤٨٣.

ص: ٥٩

محرمًا، والمفروض أنه يريد للإحرام، لا متلبس به، والتحريم الفعلي يتوقف على الإحرام وتوطين النفس وإعلامه بالتلبية.

٣. إدخال نفسه في حرمة الله بسبب التلبية

الإحرام عبارة عن إدخال النفس في حرمة الله، غاية الأمر إنما يدخل في حرمة الله بسبب التلبية، فما لم يلب لم يدخل في الإحرام وفي حرمة الله، كما أنه إذا لم يكبر لم يدخل في الصلاة، وإذا كبر حرمت عليه منافيات الصلاة، وفي المقام تحرم عليه الأمور المعهودة إذا لبى، ولا يتحلل من ذلك إلا بالتقصير في العمره والسعى في الحج.

وبعبارة أخرى: الإحرام شيء مترتب على التلبية لا أنه التلبية نفسها، ولذا يعتبر عنها بتلبية الإحرام، ولا يدخل في هذه الحرمة الإلهية إلا بالتلبية.

والحاصل أن الإحرام أمر اعتباري تترتب عليه هذه الأمور بسبب التلبية، فحال الحج بعينه حال الصلاة في كون التكبير أول جزء من أجزائها وبها يدخل في الصلاة، وكذلك التلبية فإنها أول جزء من أجزاء الحج وبها يدخل في تلك الحرمة الإلهية، كما في النص الدال على أن الذي يوجب الإحرام ثلاثة: التلبية والإشعار والتقليد (١).

ص: ٦٠

وحاصل كلامه أن الإحرام أمر مسببي، يحصل من التلبية للمسبب آثاره التي ترتب عليه بعد التلبية.

ثم إنَّ القائل استشهد لما ذكره بروايات:

١. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئاً، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبَّ (١).

٢. صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبَّ حتَّى تأتي البيداء، حيث يقول الناس: يخسف بالجيش (٢).

٣. صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنَّ رسول الله لم يكن يلبي حتَّى يأتي البيداء (٣).

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أنَّ مفتاح الإحرام هو التلبية كتكبيره الإحرام في الصلاة، ويؤيد ذلك أيضاً أمران:

أ- ما دلَّ على جواز المواقعة بعد دخول المسجد والصلاة فيه، ولبس الثوبين، وقبل التلبية (٤).

ب- ما سيوافيك من أنَّ الإشعار والتقليد يقومان مقام التلبية (٥).

ذلك كله، يدلُّ على أنَّ مفتاح الإحرام والدخول في عمل العمرة، هو التلبية، فما لم يُلبَّ لا ينعقد الإحرام بها، فمع أنَّها جزء من العمرة مفتاح لها، كتكبيره الإحرام، ومثل هذا العمل لا يتحقق بلا نية.

١- الوسائل ٩، الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.

٢- المصدر نفسه: الحديث ٤.

٣- المصدر نفسه: الحديث ٥.

٤- الوسائل ٩، الباب ٣٤، الحديث ٦.

٥- الوسائل ٨، الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٩، ٢٠، ٢١.

ص: ٦١

إن قلت: إذا كان الإحرام غير متحقق إلّا بالتلبية فماذا تفسر قول الراوى قال: كتبت إلى أبى إبراهيم عليه السلام: رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له أن قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمراجعة النساء... (١).

قلت: هو محمول على مجاز المشاركة، أى تهيأ للإحرام، كما أن الحال هو كذلك فى بعض الروايات السابقة.

ويلاحظ عليه أولًا: إن ما استدلل به من الروايات لا يدل إلّا على أن مفتاح الإحرام هو التلبية، وأن الحاج ما لم يلب لا تحرم عليه المحظورات، أمّا أن حقيقة الإحرام عبارة عن أمر مسببى حاصل من التلبية، ووصفه بإدخال النفس فى حرمة الله فلا يستفاد من هذه الروايات.

وبعبارة أخرى: إن ما أفاده أن التلبية سبب والإحرام أمر اعتبارى يتولد من التلبية أمر لا يستفاد مما أورده من الأحاديث. نعم لو أراد من قوله: إدخال النفس فى حرمة الله، مصداق الحرمة، أعنى العمرة والحج، لرجع إلى الوجه السادس الذى هو المختار، وعندئذ يلاحظ عليه بأنه لماذا عدل عن التعبير الواضح إلى التعبير المعقد؟! وثنياً: لو كان الإحرام أمراً اعتبارياً متحصلاً من التلبية التى نسبتها إليه نسبة المحصل إلى المحصل يلزم الاحتياط فى كل ما شك فى جزئية شىء أو شرطية للإحرام، وهو كما ترى.

٤. الإحرام أمر إنشائي يوجب بتحريم المحرمات

إن الإحرام صفة خاصة، تجعل للمحرم بتوسط الإلتزام بترك المحرمات أو نية ترك المحرمات، لا أنه نفس الترك للمحرمات (٢)، فيكون الإلتزام سبباً لإنشاء الإحرام وحصوله، نظير سائر المفاهيم الإيقاعية التى تنشأ بالإلتزام.

وهذا القول هو أيضاً خيرة بعض الأساطين على ما فى تقارير درسه، حيث

١- الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب الإحرام، الحديث ١٢.

٢- المستمسك ١١: ٣٦١.

ص: ٦٢

قال: إن الإجماع أمر إنشائي يوجد المحرم بتحريم المحرمات على نفسه، وإن كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية، كما هو المستفاد من المحقق في الشرائع.

ثم إنه قدس سره ذكر كلام المحقق في الشرائع في إجماع الحج حيث جاء فيه: «ثم ينشئ إجماعاً آخر للحج من مكة»، وهو ظاهر في أن الإجماع أمر إنشائي، وعبر بذلك في التحرير والسرائر (١).

ويلاحظ عليه: أن الإنشاء يحتاج إلى سبب، فما هو السبب؟ فإن كان السبب هو الالتزام القلبي على تحريم المحظورات - كما هو ظاهر كلامهما - فهو ممنوع، لأن الإنشاء يحتاج إلى سبب إما فعلى - كما في المعاطاة - أو قولى، والمفروض عدمهما، وإن كان السبب هو التلبية، فهو ليس سبباً عرفياً لتحريم المحرمات، بل هو إجابة لدعوة إبراهيم الخليل القريب والبعيد إلى زيارة البيت الحرام، حيث إنه سبحانه يخاطب إبراهيم بقوله: [وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢)]. وأما ما استدل به من كلام الشرائع، فالظاهر أن مراده من الإنشاء هو نفس الإجماع، أى يحرم إجماعاً آخر وراء الإجماع للعمرة. لا أن الإجماع من الأمور الإنشائية مقابل الأمور الواقعية التى يحكى عنها بالألفاظ، وعلى فرض صحته إنشاء الأمور النفسية بالالتزام فهو تفسير عقلى، غير مطروح لأكثر المحرمين.

٥. الإجماع حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات

عرّف الشيخ جعفر كاشف الغطاء الإجماع بقوله: هو عبارة عن حالة تمنع عن فعل شيء من المحرمات المعلومّة، ولعل حقيقة الصوم كذلك، فهي عبارة عن المحبوسية عن الأمور المعلومّة، فيكونان غير القصد، والترك، والكف، والتوطين، فلا يدخلان في الأفعال، ولا الأعدام، بل حالتان متفرعتان عليها، ولا يجب على

١- كتاب الحج للسيد الكلبايگانی: ٢٤٦.

٢- الحج: ٢٧.

ص: ٦٣

المكلفين من العلماء، فضلاً عن الأعوام، الاهتداء إلى معرفة الحقيقة، وإلا لزم بطلان عبادة أكثر العلماء وجميع الأعوام (١).
ويلاحظ عليه: أنه لو كانت حقيقة الإحرام هو ما ذكره، لوجب تحصيل تلك الحالة عند الإحرام، لأن الأمر بالإحرام أمر به بماله من الواقعية، مع أنه اعترف بأن العلماء - فضلاً عن العوام - لا يهتدون إلى تلك الحقيقة حتى يحصلونها، فأى فائدة في جعل شيء موضوعاً للحكم مع عدم اهتداء أغلب المكلفين إليه؟!
ويرد عليه مثل ذلك في تعريف حقيقة الصوم.

٦. الإحرام هو قصد الدخول في العمرة أو الحج لا غير

الظاهر - من معاجم اللغة - أن الإحرام عبارة عن قصد الدخول في أعمال العمرة والحج لا غير، وإنما أطلق عليه الإحرام، لكون المدخول «حرمة الله»، وتبين ذلك رهن بيان أمرين:
١. الحرمة لغه، ما لا يجوز انتهاكه ووجبت رعايته، قال سبحانه بعد ذكر مناسك الحج: [ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ* ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ] (٢).
لا يتحقق الدخول في العمرة أو الحج إلا عن طريق خاص، وهو التلبية، فكأنها مفتاح الدخول في هذا العمل الذي هو من حرمة الله سبحانه.

قال الطبرسي: [ثُمَّ لْيَقْضُوا] أى يزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر، و [وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ] بإنجاز ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج، [وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ] والبيت العتيق هو الكعبة، [وَمَنْ يُعْظَمْ

١- كشف الغطاء ٤: ٥٢١-٥٢٢.

٢- الحج: ٢٩-٣٠.

ص: ٦٤

حُرْمَاتِ اللَّهِ... [والحرّمات ما لا يحلّ انتهاكه، واختار أكثر المفسرين في معنى الحرّمات هنا: أنّها المناسك؛ لدلالة ما يتصل بها من الآيات على ذلك، وقيل معناها: البيت الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمسجد الحرام (١)]. واللفظ يدلّ على أنّ كلّ شيء له مكانه عند الله تجب رعايته، فهو الحرمة، من غير فرق بين الأعمال كالمناسك أو غيرها كالبيت، والشهر، والمسجد الحرام.

٢. وجود الفرق الواضح بين التحريم والإحرام، كالفرق بين قوله «حرّم» و «أحرم». أمّا الأول، فهو عبارة عن المنع عن الشيء، كقوله سبحانه: [كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ] آل عمران: ٩٣، حيث حرّم يعقوب بعض الأطعمة على نفسه وفاءً للنذر (٢)، وأمّا الثاني، أى أحرم، فهو عبارة عن الدخول في شيء له منزلة وكرامة لا تهتك، فيقال: أحرم: أى دخل الحرم، أو دخل الشهر الحرام. وعلى ضوء ذلك، يكون معنى قوله أحرم: دخل في العمرة أو الحجّ اللذين من حرّمات الله سبحانه، وقد مرّ عن الفيومي أنّه فسر قوله: «أحرم» الشخص بنوى الدخول في حج أو عمرة، ومثله ابن منظور في اللسان. نعم، لا يتحقق الدخول في العمرة أو الحجّ إلّا عن طريق خاص، وهو التلبية، فكأنّها مفتاح الدخول في هذا العمل الذي هو من حرّمات الله سبحانه.

وفى بعض الروايات ما يدلّ عليه، نظير صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - حيث وصف حجّ النبي في حديث مبسوط - قال: «فلما انتهى حتى أتى المسجد الذى عند الشجرة، فصلّى فيه الظهر، وعزم بالحجّ مفرداً وخرج حتى

١- مجمع البيان ٤: ٨٣-٨٢، ولاحظ أيضاً، تفسير قوله سبحانه: [والحرّمات قصاص]، البقرة: ١٩٤، فى المجمع ١: ٢٨٧.

٢- مجمع البيان ١: ٤٧٥.

ص: ٦٥

انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس... فلبى بالحج مفرداً وساق الهدى» (١)، فقد بين الإمام إحرام النبي عليه السلام بالجملتين:

١. عزم بالحج، وفي بعض النسخ أحرم بالحج.

٢. فلبى بالحج مفرداً.

وبما أن «العزم» يتعدى يقال: عزمت الأمر، فلعل الصحيح هو الثاني، أى أحرم بالحج، أى دخل فى الحج الذى هو من حرم الله، فليس للإحرام واقعية سوى الدخول فى واحدة من الحرمتين: العمرة والحج، بطريق خاص وهو التلبية، وبما أن النبي صلى الله عليه وآله لبي فى البيداء، فيحمل قوله: «أحرم بالحج» على مجاز المشاركة.

هذا هو حقيقة الإحرام، ومع ذلك يستحبّ معه أن يقول: أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب (٢)، والجميع من أحكام الإحرام ولوازمه، لا أنها حقيقة.

المقام الثالث: كيفية تعلق النية بالإحرام

ذكر الفقهاء أن من واجبات الإحرام النية، وفسر بمعنى القصد إليه، وعلى ضوء ما ذكر يكون الإحرام مقصوداً، والقصد متوجهاً إليه، فهل يصح ذلك على عامة النظريات فى حقيقة الإحرام أو لا؟ وإليك دراسته.

أما على النظرية الأولى: فلو كان الإحرام أمراً مركباً من أمور ثلاثة، أحدها النية والآخرون: التلبية ولبس الثوبين، فلا تتعلق به النية، لأن أحد أجزائه، هو النية، فكيف تتعلق النية بها، إلا أن يقال: إنه أمر بسيط يحصل من الأمور الثلاثة، فتتعلق به النية، وقد عرفت إشكاله. وأما على الثانية: أى توطين النفس على ترك المنهيات، فهو بالذات أمر قصدي فلا يقع متعلقاً للنية.

١- الوسائل ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٤.

٢- الوسائل ٨، الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج.

ص: ٦٦

وأما على الثالثة: أى الإحرام أمر اعتبارى يتحصل بالتلبية، فتتعلق به النية، أما السبب أى التلبية فواضح، وأما المسبب فمن طريق تعلقها بالسبب.

وأما الرابعة: أعنى كونه أمراً إنشائياً يوجد المحرم بتحريم المحرمات على نفسه، فلو كان آله الإنشاء هو الالتزام النفسانى فهو بالذات أمر قصدى لا تتعلق به النية، وإن كانت التلبية فيصح تعلقها بها.

وأما الخامسة: أعنى الحالة التى تمنع عن فعل شىء من المحرمات المعلومات، فيما أنّها لا تحصل إلّا بالسبب، يكون حكمها حكم النظرية الرابعة.

وأما السادسة: أعنى الدخول فى العمرة والحجّ بالتلبية فتعلقها به واضح.

فقهيات معاصرة في الحج (١) حكم الشك في صدق العناوين

سماحة الأستاذ الشيخ محمد القائمي

من المسائل التي يعمّ الابتلاء بها في العبادات من الحج وغيره، حكم الشك في صدق العناوين التي وقعت متعلقاً للتكاليف الشرعية كعنوان الصوم أو السجدة أو الطواف أو الوقوف بالمشاعر التي يجب الوقوف بها في نسك الحج وغير ذلك من الموارد الكثيرة؛ والبحث في وظيفة المكلف في هذه الموارد من حيث لزوم الاحتياط أو عدمه والحكم بالبراءة.

وينبغي قبل الورود في البحث التنبيه على نقاط:

النقطة الأولى: جهة البحث في هذه المسائل، لزوم الاحتياط وعدمه من حيث كون هذه الموارد من قبيل الشك في محصل الامتثال وعدمه؛ بعد الفراغ عن كون موارد الشك في التكليف بالأقل أو الأكثر في الارتباطيات مجرى البراءة.

النقطة الثانية: إن محل الكلام هو الشك في صدق المفهوم لا بنحو الشبهة المصدقية؛ وإلا فواضح أن الشك في إتيان المكلف بالوظيفة بعد كون المطلوب منه مبنياً لا فرق فيه بين ما كان من قبيل الشك في فعل السجدة الواجبة وغيره؛ وعليه فلو تردد المكلف في المكان الذي وقف به سابقاً وأنه كان يبعد عن مكة أربع فراسخ حتى يكون عرفه أو أن موقفه كان يبعد عن مكة فرسخين حتى يكون المشعر

ص: ٦٨

الحرام، بعد فرض أن الموقفين لا- إبهام فيهما من حيث المفهوم، ولم يكن هناك حجة على الكفاية كقاعدة فراغ ونحوها، كان المرجع هو الحكم بعدم الامتثال.

إذن، فحال هذا المكلف حاله لو شك في فعل صلاة لم يذهب وقتها، حيث يجب عليه الاحتياط.

النقطة الثالثة: قد يفرض في موارد الشك في صدق العناوين كون التكليف من قبيل صرف الوجود.

وقد يكون من قبيل ما تعلق التكليف بجميع أفرادها إما بنحو الانحلال والاستقلال أو بنحو الارتباط والمجموع على أن يكون المجموع امتثالاً واحداً.

وعمدة الكلام في المقام هو القسم الأول والأخير؛ وأما القسم الثاني فمآله إلى الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي لا شبهة فيه. النقطة الرابعة: قد يكون إجمال المفهوم من حيث دورانه بين متباينين، كما لو تردد المكلف في محل الجمرة التي ترمى وأنه في مكان كذا أو مكان آخر يباينه، فهذا مما يجب الاحتياط فيه بلا ريب؛ للعلم الإجمالي الذي تجب موافقته ما لم يرد الترخيص في مخالفته بعض أطرافه؛ وهذا خارج عن محل البحث. ومن قبيله تردد الجمرة بين البناء الموجودة الآن وبين ما بحذائه تحته وبين ما بحذائه فوقه؛ لاحتمال كون أرض منى قديماً أعلى من هذا الزمان، ولاشتماله على بعض المرتفعات سوى برفع الربوات، أو كون أرض منى قديماً أخفض من هذا الزمان حيث يحتمل طم بعض وادي منى بالتراب، توسعها لها وتسوية لحزونها؛ وهذان الاحتمالان موجودان في جمره العقبة؛ حيث إنها كانت ربوة يمكن الصعود عليها وللجمرة وجه وفوق كما ورد في النصوص، حيث قال عليه السلام كما في الخبر: ارمها من وجهها ولا- ترمها من أعليها؛ ثم إن الحكومة رفعت الربوة وسوّتها مع الأرض وبنت مكانها علامة كالاسطوانة ترمى.

وقد يكون الإجمال من حيث دورانه بين الأقل والأكثر، كما لو شك أن فوق

ص: ٦٩

جبل الرحمة من الموقف، مع العلم ببقية الموقف وإنما الشك في دخول قلعة الجبل ضمن الحد، فالوقوف في غير القلعة صحيح بلا ريب، وإنما الشك في أجزاء الوقوف على القلعة وهذا القسم هو المقصود بالبحث في المقام.

النقطة الخامسة: ليعلم أن محل الكلام في حكم الشك في صدق العناوين من جهة التردد في مفاهيمها، وأن المرجع فيه هو الاحتياط أو البراءة هو موارد الشك في تحقق الامتثال بعد العلم باشتغال الذمة وثبوت التكليف على العهدة؛ كالشك في تحقق امتثال الطواف بدون موازاة البدن للبيت مع العلم بكون المكلف مأموراً بالطواف بالبيت، فهذا ربما يتردد في حكمه من حيث لزوم الاحتياط عليه وعدمه؛ وأما موارد الشك في صدق المفهوم المستلزم للشك في أصل التكليف من جهة تردد التكليف بين الزيادة والنقيصة في غير الارتباطيات فلا إشكال في مورده في عدم لزوم الاحتياط والحكم بالبراءة.

فلو شك في صدق الخمر على ما يوجب شربه بعض مراتب الانتعاش أو شك في صدق السكر على بعض الحالات لاحتمال تقومه بمرتبة أعلى فالحكم هو البراءة بلا ريب؛ كل ذلك لرجوع الشك إلى الشك في زيادة التكليف، والذي يكون المرجع فيه هو البراءة؛ فإن التكليف بالمحرمات منحل إلى الأفراد وانحلاله إلى الأفراد المشكوكة - وإن كان منشأ الشك فيها إجمال المفهوم لا المصدق - مشكوك فيحكم بالبراءة.

نعم، لا بد في الشبهات المفهومية من الفحص حتى تستقر الشبهة، وإلا فبمجرد الشك لا يمكن الرجوع إلى البراءة كما في سائر الشبهات الحكمية.

ثم إنه في موارد الشبهة المفهومية المستلزمة للشك في أصل التكليف إنما يكون المرجع هو البراءة إذا لم يكن هناك علم إجمالي وإلا كان محكوماً بحكم موارد العلم؛ فلو شك في حدود مكّة لحرمة صيدها على المحل فإن المرجع هو الحل إلا إذا تشكل للمكلف علم إجمالي؛ كما لو كان الشاك في الفرض المتقدم موظفاً بإحرام الحج من

ص: ٧٠

مكة؛ ففي المحلات المشكوكه كما يشك في حرمة الصيد، كذلك يشك في تحقق امتثال الأمر بالإحرام. وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في النقطة الآتية إن شاء الله تعالى.

النقطة السادسة: إن الجهة المبحوثة في الشبهات المفهومية والتردد في البراءة أو الاحتياط إنما هي مع غض النظر عن العلم الإجمالي الذي ربما يتفق في بعض الشبهات المفهومية؛ فإن وجوب الاحتياط في مثل ذلك أجنبي عما نحن بصدد التعرض له فعلاً.

مثال ذلك: إن الشك في اشتراط الإحرام بموضع خاص كمسجد الشجرة أو منطقة ذي الحليفة وكذا في وادي عقيق، الشك في اشتراط الإحرام بأول هذا الميقات أو جواز تأخيره إلى آخره من جهة مكة، وكذا أمثال ذلك هو من صغريات محل البحث؛ من جهة كونه من مصاديق الشبهة المفهومية لامتنال الأمر بالإحرام؛ ومع ذلك يمكن دعوى وجوب الاحتياط في أمثاله بصرف النظر عما تقتضيه القاعدة في الشبهات المفهومية للامتنال؛ وذلك لأن من أحرم من غير الموضع المتيقن حيث يشك في انعقاد إحرامه فينبغي الحكم بعدم انعقاد الإحرام من جهة حرمة تروك الإحرام، وإن كان الإحرام من المحل المشكوك كافياً في سقوط الوظيفة من حيث امتثال نسك الحج والعمرة لولا العلم الإجمالي؛ فلو صاد هذا المكلف لم تجب عليه الكفارة لعدم العلم بانعقاد الإحرام؛ وأصالة البراءة من اشتراط الإحرام بعقده من مكان خاص لا يثبت انعقاد الإحرام بدونه، فيعلم المكلف حينئذ إجمالاً بوجوب الإحرام عليه من خصوص مثل مسجد الشجرة أو حرمة محرمات الإحرام لو عقده من غير المسجد؛ وتعبير آخر: من أحرم من غير المسجد يعلم إجمالاً بحرمة التروك عليه أو بوجوب تجديد الإحرام من المسجد.

ويمكن تصوير العلم الإجمالي على أساس أن المكلف يعلم إجمالاً بحرمة تجاوز الميقات عليه، وكذا دخول مكة أو الحرم، أو بحرمة تروك الإحرام عليه.

هذا كله بعيداً عن استصحاب عدم انعقاد الإحرام لو عقد من غير الموضع المتيقن

ص: ٧١

لكونه استصحاباً في الشبهة الحكمية، أو معارضاً بالبراءة من اشتراط الإحرام بما يشك في اعتباره.

النقطة السابعة: إن جهة البحث في مسألة الشبهة المفهومية للامتنال إنما تقع مع غض النظر عن أصل خاص في بعض المواضع يقتضى خلاف ما يقتضيه الأصل العام في الشبهة المفهومية.

فلو شك في حد الجمره لم يكف رمي الموضع المشكوك للخروج عن الإحرام، بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، فيحكم ببقاء حرمة التروك ما لم يحرز زوال حرمتها بالخروج عن الإحرام. وإن كان مقتضى الأصل في الشبهة المفهومية للامتنال هو البراءة؛ فإن أصل البراءة لا يثبت كون المأتي به امتثالاً للأمر أو مصداقاً للواجب كما في سائر موارد الأقل والأكثر.

فمن صلى فاقداً للجزء أو الشرط المشكوكين لا- يحرز كون ما أتى به مصداقاً للامتنال، وإن كان يجوز الاكتفاء به لحديث الرفع، حيث لا يكون وجوب الزائد معلوماً.

ولذا يشكل الاكتفاء بمثل هذه الصلاة في مسألة أن قاصد الإقامة عشرة أيام لو صلى رباعية كان عليه الإتمام ولو بعد العدول عن الإقامة، وذلك بناءً على ما هو المنساق من دليلها من كون الصلاة المفروضة فيها هي الصلاة الصحيحة المأمور بها دون الفاسدة كالفاقدة للطهارة حيث يحرز ذلك؛ وحيث يحتمل فساد الصلاة بترك الجزء المشكوك أو شرطها فيكون التمسك بإطلاق النص لمثل هذه الصلاة تمسكاً بالعام في الشبهة المصدقية له، ومجرد جواز الاكتفاء بمثل هذه الصلاة لا يثبت كونها مأموراً بها وامتنالاً للأمر وصحيحاً.

وبالجملة: فجهة البحث في الشبهات المفهومية من حيث البراءة والاحتياط إنما هي جريان استصحاب الاشتغال أو قاعدته، لكون الحالة الأولى هي الاشتغال وعدمه؛ وأما سائر الجهات كوجود أصل آخر يستلزم اشتغال الذمة فليس هذا محل نفيه أو إثباته.

ص: ٧٢

إلّا أن يتمسك بإطلاق النص وشموله لكل صلاة يجوز الاكتفاء بها وإن لم يحرز كونها صحيحة ومأموراً بها، والتمتقن خروجه عن الإطلاق هو الصلاة المحرز فسادها.

وبمثل هذا يقال في زوال حرمة تروك الإحرام وأن ما دل على حل محرمات الإحرام بالرمل والذبح والحلق مطلق، يعم الرمي الذي يحل الاكتفاء به في مقام الامتثال وإن لم يحرز كونه امتثالاً وصحيحاً.

ثم إنه على الأساس المتقدم يشكل الرجوع إلى البراءة حيث تكون هي الأصل في الشبهات المفهومية فيما إذا كان لمتعلق الأوامر أثر إلزامي غير الامتثال كما في الحج والعمرة؛ حيث إن الخروج عن الإحرام والتحلل منه منوط بامتثال أجزاء الحج الذي لا يحرز بالاعتصار على الأقل عند التردد بينه وبين الأكثر؛ فإن نهايته ما تقتضيه البراءة كون المكلف مأموماً على تقدير تعلق التكليف بالأكثر، ولا تقتضي كون الأقل هو متعلق التكليف إلّا مئبناً.

بل مقتضى الاستصحاب عدم الخروج من الإحرام إلّا إذا أتى المكلف بالمناسك على الوجه الصحيح المأمور به.

ثم إنه في موارد الشبهة المفهومية المستلزمة للشك في أصل التكليف، إنّما يكون المرجع هو البراءة، إذا لم يكن هناك علم إجمالي بل ربما يكون بقاء الإحرام مقتضى الإطلاق، كما لو دلّ دليل على أنه إذا لبى المحرم انعقد إحرامه؛ وإنما المقيد لإطلاقه هو فرض أداء بقیة المناسك على الوجه الصحيح؛ وبدونه فهو محكوم بالإحرام. و من جملته ما لو اقتصر على الأقل إذا تردد منسك بينه وبين الأكثر في جزء أو شرط.

إلّا أن يقال: إن تقييد بقاء الإحرام بعدم فعل المناسك من قبيل القرينة المتصلة، لارتكاز ذلك عند المشرع، فيكون التمسك بإطلاق دليل الإحرام

ص: ٧٣

بالتلبية على تقدير فعل المناسك التي يشك في صحتها للاقتصار على الأقل وترك الجزء والشرط المشكوكين، من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية فيبقى الدليل منحصراً في استصحاب الإحرام.

ثم إنه على هذا يشكل الاكتفاء في الوضوء والغسل المأتي بهما لأداء مناسك الحج، إذا اقتصر المكلف فيهما على الأقل؛ وإن كان لولا الحج جاز له الاكتفاء بالأقل تمسكاً بالبراءة.

وكذا الكلام في صلاة الطواف وإن كان مقتضى الأصل في الصلاة اليومية هو البراءة.

نعم جريان الاستصحاب في مثل المقام مبنى على اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإلّا كان حكم المقام حكم سائر الواجبات التي لا أثر خاص فيها معلق على الإمتثال، كالصلاة اليومية إذا شك في جزء أو شرط لها.

والمتحصل في هذه الجهة أمور:

الأول: أن إثبات البراءة عن الجزء المشكوك وكذا الشرط لا يثبت صحة العمل الفاقدهما؛ وإنما الذي يقتضيه هو عدم وجوب الاحتياط بفعل المشكوك.

الثاني: أنه إذا كان أثر مترتباً على فعل صحيح أو فعل ما هو المأمور به فلا يترتب على العمل الذي يجوز الاكتفاء به على أساس أصل البراءة؛ نعم لو كان هناك أصل موضوعي لإثبات الصحة كأصالة الطهارة المحرز للشرط تعديداً فإنه حاكم على مثل الدليل المتقدم ومثبت لصحة العمل المشكوك تعديداً.

الثالث: إن الاستصحاب حيث يعتبر في الشبهات الحكمية يقتضى بقاء الآثار الإلزامية غير الإمتثال بعد فعل مشكوك الصحة لترك الجزء والشرط المشكوكين؛ كحرمه ترك الإحرام بعد أداء النسك فاقداً لما يحتمل اعتباره شرعاً في الصحة أو لما يحتمل اعتباره في صدق المفهوم والعنوان.

كما أن الاستصحاب أو أصل البراءة - حسب ما ذكرناه في جهة أخرى هنا -

ص: ٧٤

يقتضى عدم ترتب الأثر الإلزامي فيما لو كان لفعل المأمور به على وجه صحيح أثر إلزامي إذا اقتصر المكلف على فاقد الجزء والشرط المشكوكين، كما لو أحرم من موضع يشك في جواز الإحرام منه أو بدون الغسل حيث يحتمل اعتباره في انعقاد الإحرام. وحيث يعلم إجمالاً - حسبما نبهنا عليه في تلك الجهة - بحرمة التروك أو بوجوب استئناف الإحرام فيسقط الأصل؛ ونتيجة ذلك أنه لا بد في الحج من الاحتياط كلما شك في جزئية شيء أو شرطيته لأي نسك منه من بدو الإحرام إلى نهاية المناسك.

أمّا إذا شك في اعتبار شيء في الإحرام فلأن أصالة البراءة عن اعتباره فيه معارض بأصالة البراءة عن تروك الإحرام بعد فعل الإحرام المشكوك صحته؛ وفي إجراء الأصليين ترخيص في المخالفة القطعية؛ وإجراء أحدهما لا مرجح له؛ فلا مؤمن بترك الاحتياط فيجب فعل الجزء والشرط المشكوكين لا محالة.

وهذا لا يبتنى على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية.

وأما إذا شك في اعتبار شيء في المناسك المتأخرة عن الإحرام كالطواف والسعي وغيرهما فأصالة البراءة عن المشكوك معارضة باستصحاب بقاء محرمات الإحرام على حرمتها بعد فعل النسك على الوجه الذي يشك في صحته؛ بل لا منافاة بين الأصليين فيجريان معاً؛ لأن الاستصحاب هذا لا ينفي البراءة، كما أن البراءة لا تثبت صحة العمل لتنفى بالاستصحاب وتكون حاكمة عليه.

نعم، يعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصليين للواقع؛ ولكن ليس هذا محذوراً في جريان الأصول ما لم يلزم من جريانهما ترخيص في مخالفة قطعية. ولازم جريان الاستصحاب عدم الخروج عن حرمة تروك الإحرام بدون الاحتياط والإتيان بما يشك في اعتباره من جزء أو شرط.

بل لا بد للخروج من الإحرام من الاحتياط فيما لا يجب فيه الاحتياط في غير الحج؛ كالطهارة والصلاة للطواف؛ فغسل بعض المواضع المشكوك لا يجب في

ص: ٧٥

الوضوء والغسل إلّا إذا كان الوضوء والغسل لنسك الحج والعمرة كالطواف والصلاة له؛ وفعل القنوت والسورة لا يجب حيث يشك في وجوبهما في الصلاة اليومية؛ ولكن يجب فعلهما في صلاة الطواف؛ وبدونهما لا يخرج المحرم عن الإحرام. وليست هذه النتيجة غريبة في مجارى الاصول؛ فإن التفكيك بين الأشياء المتحد حكمها في الواقع ليس غريباً عن مجارى الاصول. نعم، جريان هذا الاستصحاب منوط باعتبار الاستصحاب في الشبهة الحكمية، وإلّا فلا يجرى ويبقى أصل البراءة عن الجزء والشرط المشكوكين وعن حرمة تروك الإحرام بعد أداء النسك فاقداً للواجبات المشكوكة بلا محذور. نعم، يمكن أن يقال - كما أشرنا إليه -: إن ما دلّ على اعتبار النسك للخروج عن الإحرام أو لسقوط الأثر الإلزامي كحرمة التروك، لا يختص بفعل النسك على الوجه الصحيح حتى يقال: إن أصل البراءة عن المشكوكات لا تثبت صحة العمل الفاقد لما يشك في وجوبه من جزء أو شرط.

ص: ٧٦

نعم، لو أتى بفعل النسك على الوجه الذي يقطع معه بالفساد لا- يخرج عن الإحرام؛ كما لو طاف أو صلى له بلا- وضوء أو مع استصحاب الحدث فإنه محكوم بالفساد ولو ظاهراً وتعبداً.

وأما إذا أتى بالمناسك على وجه يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال للحكم التكليفي، بحيث لو لم يكن هناك أثر إلزامي غير الحكم التكليفي ووجوب الفعل لم يكن عليه الاحتياط، فلا موجب لخروجه عن عموم الدليل أو إطلاقه الدال على أن من فعل النسك خرج عن الإحرام.

فيكون الخارج عن الإطلاق خصوص العمل الذي لا- يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال؛ اقتصاراً في تخصيص الدليل على القدر المتيقن.

فما دل على أن الحاج يخرج عن الإحرام بالطواف وسائر النسك يعم الطواف الفاقد لما يشك في اعتباره، كما لو طاف خارجاً عن الحد- بين البيت والمقام- ولو في خصوص الزحام؛ حيث يشك في اعتبار الحد ولو في هذا الفرض؛ أو طاف مستقبلاً الكعبة أو طاف زحفاً أو مسرعاً بمثل العدو أو ما شاكل ذلك.

نعم، لو كان ما يشك في اعتباره داخلياً في المفهوم على تقدير اعتباره، كان التمسك بإطلاق الدليل المتقدم لمثله تمسكاً بالعام في الشبهة المفهومية؛ وهذا لا يجوز كما لو طاف بعيداً عن البيت حداً يشك معه في صدق الطواف بالبيت؛ أو طاف في طابق أعلى من البيت حيث يشك في صدق الطواف بالبيت؛ لاحتمال اشتراط صدق مفهوم الطواف بالموازاة للبيت؛ فلا يكون الطواف بدونها طوافاً بالبيت؛ بل هو طواف فوقه؛ ومن هذا القبيل لو وقف بمكان يشك في كونه من عرفات أو المشعر، فإنه من الشبهة المفهومية؛ ومعه يشكل التمسك بإطلاق الدليل المتقدم لمثله؛ وأصالة البراءة في الشبهات المفهومية لا تثبت تحقق العنوان كعنوان الوقوف بعرفة والمشعر؛ وإنما تقتضي عدم وجوب الاحتياط خاصة كما تكرر.

وعليه، فينبغي أن يفصل في الشك في الجزئية والشرطية بين ما إذا كان

ص: ٧٧

المشكوك على تقدير اعتباره داخلاً في المأمور به لا مقوّمًا للعنوان والمفهوم المفروض في الدليل فيحكم بالبراءة عنه؛ ومع ذلك فالدليل المتضمن لارتفاع الأثر الإلزامي بفعل النسك يعم العمل الفاقد للمشكوك كما يعم الواجد له؛ وبين ما إذا كان المشكوك على تقدير الاعتبار داخلاً في المفهوم والعنوان؛ فإن أصل البراءة وإن كان يخصص في ترك المشكوك ولكن استصحاب بقاء الأثر الإلزامي المنوط بفعل العناوين والمفاهيم الخاصة يقتضى بقاء الأثر ما لم يأت بالعمل على وجه الاحتياط؛ بعدما كان الدليل المتضمن لزوال الأثر الإلزامي بفعل النسك قاصراً عن شموله؛ لعدم إحراز صدق العنوان على تقدير الإتيان بالنسك فاقداً للمشكوك.

إلا أن يقال: إن المتفاهم من الدليل الخاص المتضمن لإناطة زوال الأثر الإلزامي بفعل النسك هو إناطته بفعل ما يجوز الاكتفاء به في مقام العمل بالغض عن الأثر الإلزامي؛ فإذا كان في الشبهة المفهومية يجوز الاكتفاء بالعمل فاقداً لما يحتمل دخله في المفهوم كما يأتي إن شاء الله، فليس زوال الأثر منوطاً إلّا به؛ لا بخصوص ما يحرز معه صدق العنوان.

فكما أن زوال الأثر لا ينوط بإحراز صحة النسك على تقدير إحراز صدق العنوان حسبما تقدم، كذلك لا ينوط بإحراز صدق العنوان أيضاً؛ فإن المتفاهم من هذا الدليل ليس أكثر من اعتبار فعل المناسك على وجه يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال؛ لا أنه يعتبر إحراز صدق العنوان فضلاً عن اعتبار إحراز صدق الامتثال والصحة؛ ولكن هذه الدعوى غير واضحة؛ بعد ما لم يكن أصل البراءة مشرعاً في خصوص هذا القسم من التكاليف المشتملة على أثر إلزامي غير الامتثال ليلزم من تطبيقه عليها بدون زوال الأثر الإلزامي على تقدير الفعل المطابق لأصل البراءة نحو من اللغوئية؛ إذ يكون بقاء تحريم تروك الإحرام على تقدير فعل النسك على طبق البراءة مساوفاً عرفاً لعدم جريان البراءة ولزوم الاحتياط.

ص: ٧٨

ولو صحّت هذه الدعوى لأمكن دعوى نظيرها في مبدأ الإحرام؛ وأنه لو أحرم على وجه يشك في صحة الإحرام واقعاً - للشك في صدق المفهوم وإن جاز الاكتفاء به في مقام الامتثال - ترتب على ذلك حرمة التروك؛ ولا يجرى أصل البراءة عن التروك ليعارض أصل البراءة عن الجزء والشرط المشكوك؛ وذلك لكون المتفاهم من دليل حرمة محرّمات الإحرام ترتبها على فعل ما يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال وإن لم يحرز صحته أو صدق العنوان.

ثم إن هذا الذي ذكرناه من أن أصل البراءة لا يثبت عنوان صحة العمل لا يأتي فيما كان إثبات أجزاء العمل بمثل أصل الطهارة أو قاعدة لا تعاد ونحوهما.

أمّا أصل الطهارة فلأنه يثبت عنوان الصحة تعبدًا؛ لأنه إثبات لجزء العمل أو شرطه تعبدًا؛ وليس مجرد عدم وجوب الاحتياط؛ بل لسان الحكومة على كل دليل ربط فيه الحكم بالصحة بشيء. ومن قبيله قاعدة التجاوز والفراغ.

وأمّا قاعدة لا تعاد، فلأن مفادها حكم واقعي بخلاف مثل الأصول العمليّة، فإن عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الإخلال بغير الخمسة حكم واقعي سواء كان على أساس صحة العمل أو غيرها. فمن أخلّ بالقراءة في صلاة الطواف لا تجب عليه إعادة الصلاة واقعاً؛ فما يترتب على الصلاة الصحيحة من الخروج عن الإحرام يترتب على الصلاة التي لا تجب إعادتها واقعاً على أساس قاعدة لا تعاد؛ لعدم إمكان البقاء على الإحرام بعد عدم إمكان تدارك الفائت بالإعادة.

النقطة الثامنة: إن الرجوع إلى الأصل العملي من براءة أو غيرها في الشبهة المفهومية للامتثال إنما يكون حيث لا يكون هناك أصل لفظي يحدد الوظيفة بعد إجمال المفهوم في المورد الخاص؛ نعم ليس هناك أصل لفظي عام لتحديد الوظيفة في موارد إجمال المفهوم يثبت إطلاق المفهوم وعدمه.

فلو شك في مفهوم البلد وصدقه في بعض المناطق المقاربة لبيوت البلد، كالبساتين المتصلة بالسور أو البيوت، وكان قاصد الإقامة عشرًا بانيًا على التردد

ص: ٧٩

في تلك المناطق أثناء إقامته، تكون إقامته من موارد اشتباه انطباق عنوان الإقامة عشرين في بلد؛ والشبهة مفهومية لا مصداقية؛ فإنه فرق بين ما فرضناه وبين ما إذا كان قاصد الإقامة أعمى ولا يدري أن محل إقامته وموارد تردده هو ثانيا البيوت أو في القرى الخارجة عن البلد فإن هذا - الثاني - شبهة مصداقية.

وكيف كان، فالمرجع مع اشتباه المفهوم هو عمومات التقصير على المسافر بعد انطباق العنوان على قاصد الإقامة جزماً؛ فإن قصد الإقامة لا يخرج عن عنوان المسافر؛ وإنما خص المسافر بعد قاصد الإقامة، حكماً لا موضوعاً؛ فإذا كان المخصص مجملاً كان المرجع هو العموم حيث يكون. وهذا معنى ما نهينا عليه من كون الرجوع إلى أصل البراءة أو الاحتياط في الشبهات المفهومية حيث لا يكون هناك أصل لفظي كالعموم.

النقطة التاسعة: لا فرق في الجهة المبحوثة في مقتضى الأصل العملي في الشبهات المفهومية للامتثال بين الواجبات والمحرمات. فكما يقع البحث في الشك في تحقق الإحرام وامتنال الأمر به لمناسك الحج، كذلك يقع البحث في الشك في تحقق الإحرام من جهة حرمة دخول مكة أو الحرم بدون إحرام. فلو قيل مثلاً بأصل البراءة في الشبهات المفهومية لامتنال الواجب، أمكن القول بذلك في الشبهة المفهومية لدخول مكة بدون إحرام؛ فيقال: المتيقن حرمة هو الدخول بدون الإحرام من منطقة الشجرة ولو خارج المسجد، وأما معه فلا يقين بحرمة دخول مكة؛ والأصل عدمها.

كما أنه لو قيل بالاحتياط في أصل المسألة أمكن القول به في فرض اشتباه الحرمة؛ بدعوى علم المكلف بحرمة دخول مكة عليه واشتغال ذمته بها؛ وإنما الشك في سقوط الحرمة بمجرد الإحرام من خارج المسجد، فينبغي الاقتصار في رفع اليد عن التكليف المحتوم على فرض اليقين بسقوطه.

وبالجملة: ملاك الأصل العملي من براءة أو احتياط في الموردين واحد.

ص: ٨٠

ودعوى أن مقتضى الاستصحاب في موارد الشبهة المفهومية التحريمية للامتثال هو بقاء الحرمة وعدم زوالها فيقال: قبل الإحرام من خارج مسجد الشجرة كان تجاوز الميقات أو دخول مكة محرماً فكذا بعده؛

يردها: مع أن هذا من الاستصحاب في الشبهة الحكمية يأتي مثلها في الشبهات الوجوبية للامتثال، كالشك في سقوط الصلاة بترك الجزء والشرط المشكوكين والجواب في الموردين واحد.

ويمكن الفرق بين الشبهات الوجوبية وبين التحريمية بجريان الاستصحاب في الثاني حيث يكون التحريم محققاً سابقاً كحرمة دخول الحرم بأن الشك في الأول في أصل اشتغال الذمة بما يشك في وجوبه من جزء أو شرط؛ وأما في الثاني فالشك في بقاء الحرمة المحققة وهو مجرى استصحاب الحرمة؛ نعم هذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وفيه بحث فقد تحصل الفرق بين موارد الشك في الجزئية والشرطية للواجب وبين موارد الشك في جزئية شيء أو شرطية لما يزيل التحريم؛ فلو كان المرجع في الأول البراءة كما هو المعروف عند المحققين والمختار عندى أمكن الرجوع في الثاني إلى استصحاب الحرمة بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

النقطة العاشرة: يندرج في مسألة الشبهة المفهومية ولو بلحاظ حكمها بعض ما يعبر عنه بالشبهة الموضوعية؛ نظير ما مثلنا به من الإحرام من مسجد الشجرة؛ حيث يتردد المسجد بين الضيق والسعة؛ فالموضع المشكوك في مسجدية مشتبته موضوعاً، ومع ذلك فالإحرام منه بحكم ساير الشبهات المفهومية من حيث التردد فيه بين البراءة والاحتياط؛ وليس من قبيل الشبهة الموضوعية للامتثال الذي هو مجرى الاحتياط قطعاً؛ مثل ما لو شك في أنه أحرم أو لا.

والسر في كون الإحرام من مشكوك المسجدية داخلًا في حكم الشبهة المفهومية أن المسجدية من قبيل العنوان والمرآة للواقع الخارجي والقطعة المعينة

ص: ٨١

من الأرض؛ ويكون في تضيق ذاك المكان الخارجى وتقييد الإحرام بخصوصيته كلفة زائدة عما إذا كان المكان المشروط به الإحرام أوسع. وهذا بخلاف الشبهة الموضوعية للامتنال فيما لو شك في أصل الإحرام؛ فإنه بحسب الواقع والاثبات لا تختلف الكلفة وإنما الاختلاف في مقام الإثبات؛ وذلك فإن الشك لا يكون إلّا في امتثال الكلفة المعينة المحققة وموافقتها والتي لا تردد في مقدارها؛ بخلاف مثل الشك في حدّ المسجد الذى يجب الإحرام منه، فإن مرده إلى التردد في حدّ الكلفة وتعيينها وأنها أدنى الكلفتين، وهو تقييد الإحرام بمكان أوسع، أو أشدهما وهو تقييد الإحرام بمكان أضيق.

فالمنع من الإحرام من مكان يقطع بعدم مسجديته ثابت على كل تقدير؛ وإنما الشك في ثبوت المنع من الإحرام من مشكوك المسجديّة.

إن قلت: إن الأصل في المكان الذى يشك في مسجديته هو العدم؛ لأن المسجديّة طارئه؛ والمتيقن من طرؤ المسجديّة عليه هو غير المكان المشكوك من مسجد الشجرة.

قلت: فرق بين أحكام المسجد، فمن حيث حرمة التنجيس يحكم بعدمها، باستصحاب عدم إجراء صيغته المسجديّة أو عدم اعتبار المسجديّة للمكان المشكوك، بخلاف حكم جواز الإحرام؛ فإن عدم اعتبار المسجديّة للمكان المشكوك لا يثبت تحديد الإحرام واشترائه بما عدا المكان المشكوك؛ كما أن عدم تعلق الأمر بالأقل - حيث يتردد التكليف في الواجبات الارتباطية بينه وبين الأكثر والمشروط - لا يثبت اشتراط الامتنال بالأكثر والشرط إلّا بنحو المثبت المردود.

والسرّ في ذلك أن عنوان المسجد مشير إلى الواقع المعنون بهذا العنوان؛ فالقطعة من الأرض الخارجيّة هي شرط الإحرام؛ فإذا ترددت القطعة وواقع المسجد بين الضيق والسعة فقد تردد الشرط بين الزيادة وعدمها؛ والأصل يقتضى

ص: ٨٢

الاقتصار على المتيقن من الشرطية وفي الزائد يحكم بالبراءة. و من هذا القبيل تردد وادي العقيق بين الزيادة والنقيصة؛ حيث يقتضى الأصل جواز الإحرام من المحل المشكوك.

وأصالة عدم كون المشكوك من جملة الوادي، راجع إلى تحديد المفهوم والوضع بالاستصحاب؛ وقد حقق في محله أن الاستصحاب لا يجرى في تحديد الوضع؛ لعدم كون الوضع أمراً مجعولاً للشارع ليكون زمامه بيده؛ كما أن الشك إذا كان في حدّ الاشتراط بعد كون الوادي مشخصاً فلم يعلم جواز الإحرام من بعض مواضع العقيق كان راجعاً إلى الشك في اشتراط الزيادة والأصل هو البراءة. وقد يقال: إن الشك في حدّ مسجد الشجرة لجواز الإحرام يكون المرجع فيه استصحاب عدم زيادة المسجد عن القدر المتيقن لكون المسجدية حادثه والأصل عدمها في غير المقدار المتيقن؛ ولذا لا بأس بتنجيس الموضع الذي يشك في مسجديته؛ وكذا لا بأس بمكث الجنب فيه؛ وغير ذلك من أحكام المسجد؛ وليس ذلك إلّامن أجل نفى الاستصحاب للمسجدية موضوعاً؛ فيكون كسائر الموضوعات التي ثبت أو ينفي جزء موضوعه بالأصل. فتكون الشبهة في هذه المسألة شبهة موضوعية تنشأ من اشتباه الامور الخارجية لا شبهة حكمية.

إن إثبات البراءة عن الجزء المشكوك وكذا الشرط، لا يثبت صحة العمل الفاقد لهما؛ وإنّما الذي يقتضيه هو عدم وجوب الاحتياط بفعل المشكوك.

ويرد عليه: أولاً: ما تقدم من أنه لم يعلم كون متعلق الحكم في مسألتنا عنوان المسجد؛ لاحتمال كون المسجدية حادثه بعد تشريع الإحرام من محله؛ غاية الأمر أنه جعل موضع إحرام النبي صلى الله عليه وآله مسجداً بعده؛ لا أنه صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد أو جعل الإحرام مقيداً بمكان أنشأ هو مسجديته أو كان مسجداً قبله، فيكون المسجد عنواناً مشيراً إلى المكان الخاص.

ص: ٨٣

وثانياً: أن متعلق الحكم لو كان هو المسجد فهو قيد الحكم لا جزء الموضوع والمتعلق؛ ليتمكن جريان الأصل فيه؛ فليس متعلق الحكم أمرين: أحدهما: الإحرام من مكان؛ والآخر كون ذلك المكان مسجداً؛ ليكون الأصل النافي في الثاني معيّنًا للإحرام من القدر المتيقّن؛ كما في استصحاب نجاسة الماء، المغسول به الثوب النجس المعين فإنه موجب للغسل بغيره؛ ومانع من الاكتفاء بالغسل به؛ حيث إن متعلق الحكم مركب من غسل الثوب بماء وكون ذلك الماء طاهراً؛ فليس مانحاً فيه من هذا القليل. بل متعلق الحكم هو الإحرام من الموضع المقيّد بالمسجدية؛ واستصحاب عدم مسجدية الموضع الخاص لا ينفي ما هو متعلق الحكم، أعني الإحرام من المسجد إلّا مثبتاً. ونفي المقيّد بنفي قيده عقلياً وليس أمراً شرعياً مجعولاً.

نعم، يجري استصحاب نفي الإحرام من المسجد إذا كانت الشبهة موضوعية كما لو كان أصل الإحرام مشكوكاً؛ أو علم بالتلبئة ولكن احتمال كونها من موضع يقطع بعدم كونه من مسجد الشجرة كمسجد النبي صلى الله عليه وآله.

ويعجبنى في المقام نقل كلام للشهيد الصدر قدس سره في ضابط الموضوعات المركبة والمقيدة؛ قال: «الميزان الكلي أنه كلما كان شيء مأخوذاً في موضوع الحكم، وقد لوحظ اتصافه بوصفين - في مقام ترتب الحكم عليه - وكان أحد الوصفين ثابتاً له بالوجدان في ظرف الشك في بقاء الوصف الآخر فيه، والوصف الآخر ثابت له بالاستصحاب؛ فتارة يكون كل من الوصفين ملحوظاً بما هو وصف لذلك الشيء؛ دون أن يؤخذ في الموضوع أي نسبة بين نفس الوصفين، وأخرى يكون أحد الوصفين الثابت بالوجدان منسوباً إلى ذلك الشيء بما هو موصوف بالوصف الآخر؛ بحيث يكون الشيء من قبيل الحد الأوسط لقيام نسبة بين نفس الوصفين، وأخذ هذه النسبة في موضوع الحكم؛ فإن كان من قبيل الأول، أفاد استصحاب أحد الوصفين وضّمّه إلى وجدانية الوصف الآخر في إحراز موضوع الحكم؛ وإن

ص: ٨٤

كان من قبيل الثاني فالاستصحاب غير مجد؛ لكونه مثبتاً. ومن هذا القبيل إكرام العالم إذا وقع موضوعاً أو متعلقاً لحكم شرعي، وكان الشخص مشكوك العلم مع كونه عالماً سابقاً؛ حيث إنه يمكن أخذ إكرام العالم بعنوان التركيب فيجرب استصحاب العلم؛ ويمكن أخذه بنحو التقييد فلا يجرى استصحاب العلم لتفتيح الموضوع» (١).

إذا عرفت ما تقدم فلنرجع إلى صلب البحث فنقول بعد التوكل على الله:

ربما يظن أن المقام - أعني موارد الشبهة المفهومية في صدق العناوين التي وقعت متعلقاً للأوامر - مرجعه إلى الشك في الامتثال بعد إحراز التكليف وهو مجرى الاحتياط؛ وقديماً ذكروا: أنه مع الشك في تحقق الامتثال يحكم بالاشتغال. فيقال مثلاً:

إن الوقوف بعرفة واجب ولا - يدري تحقق امتثاله بالوقوف في محل يشك في كونه من عرفات - لتردد الموقف بين الزيادة والنقيصة كما لو فرض الشك في صدق عرفة على فوق جبل الرحمة بعد العلم بأن سفحه من الموقف - وينبغي لبيان أهمية البحث الإشارة إلى عدة من صغريات المسألة في الحج وغيره؛ فنقول: من هذا القبيل ما لو شك في صدق الطواف بالبيت، على الطواف في مكان أعلى من سطح البيت، بحيث لا يوازي شيء من بدن الطائف شيئاً من البيت.

بل لو فرض عدم موازاة الطائف ببعض بدنه للبيت وإن وازاه ببعضه الآخر؛ كما لو فرض الطواف في مرتفع يوازي أرفع نقطة من الكعبة المشرفة صدر الطائف ويكون رأسه أعلى من البيت؛ كيف لا؟! وقد أشكل بعضهم في كفاية الطواف إذا مس الطائف البيت حال طوافه؛ سيما إذا أدخل يده في البيت؛ كما لو جعل يده على الشاذروان - بناءً على أنه من جملة البيت المشرف - حيث ذكروا أن الواجب هو الطواف بتمام البدن حول البيت فلا يجوز الطواف و بعض البدن خارج

١- السيد محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة، ١: ٣٠٨، المسألة ١٦ من المياه.

ص: ٨٥

عن الطواف بالبيت.

ومن هذا القبيل لو شك في حدود منى التي يجب المبيت بها في الموسم ليله الإحدى عشرة والثانية عشرة؛ بل الثالثة عشرة أحياناً؛ وكذا يجب ذبح الهدى بها؛ والشك في حد منى كما لو شك في كون أعالي الجبال المحيطة بمنى من جملة منى؛ لاحتمال كون منى هو الوادي وليس رؤوس الجبال من جملة الوادي؛ وكذا لو بنيت بمنى عمارات أرفع من جبالها. وأيضاً لو فرض نحت بيت في سفاح جبال منى أو فرض توسعه وادي منى بالأخذ من جباله والنحت منها فهل يكون مثل ذلك داخلياً في الحد؟

ومن هذا القبيل لو شك في حدود وادي محسير الذي يجوز ارتفاع الناس إليه في منى إذا ضاق بهم محلّها؛ مع العلم بأن وادي محسير ليس من منى؛ ومنشأ الشك احتمال اتساع الوادي بسبب جريان السيل فيه طوال الأعصار السابقة فكان الوادي فعلاً أوسع من الوادي في عصر التشريع.

هذا، بغض النظر عما احتملناه جداً من: كون التوسعة في حكم منى عند ضيقها، من جهة وادي محسير؛ في مقابل جهة مكة؛ فيشمل الوقوف بمشعر لوضاق منى بالناس.

ومن هذا القبيل لو كان مسعى الحاج في مرتفع من الأرض بمقدار لا يحاذي شيء من بدنه شيئاً من الجبلين فكان السعى فوق الجبلين فهل ينافي ذلك صدق السعى بينهما؟

بل لو فرض كون بعض البدن خارجاً عن موازاة الجبلين، كما لو فرض كون رأس الساعي أعلى من الجبلين وإن كان بقية بدنه بحذاءهما؛ بناءً على ما سمعته من بعضهم في الطواف بالبيت وأنه ينبغي أن يكون الطواف بتمام البدن.

ودعوى: الفرق بين الطواف والسعى، بصدق المشي بين الجبلين إذا كان بعض البدن خارجاً عن محاذاة الجبلين بخلاف الطواف بالبيت، يردّها: منع الفرق؛ سيما

ص: ٨٦

بعد كون السعي واجباً بعنوان الطواف؛ كما في قوله تعالى: [فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا].

هذا، مع أن الطواف بالشئ هو المشى حوله؛ فلو لم يعتبر في صدق السعي موازاة الماشى حول الشئ له بكّله، فكذا في الطواف؛ و من هذا القبيل ما لو شك في صدق الطواف بالبيت إذا كان الطائف بعيداً عن البيت بمقدار كثير، مع خلوّ المسجد عن الطائفين وعدم الزحام؛ مثل لو فرض الطواف في نهايات المسجد، كالطواف على السلالم والدرجات والناس جلوس للصلاة أو مشغلون بها، فيطوف شخص وحده ولا يطوف غيره في ذلك الوقت.

وأوضح إشكالاً ما لو فرض اتّسع المسجد بأضعاف ما عليه الآن؛ والكلام في هذا ونحوه إنما يكون بعد فرض عدم كون المطاف محدّداً بما بين البيت والمقام؛ وإن كان الإشكال لا يختص بهذا المبنى؛ فقد سمعت من بعض أنه كان يشكك في صدق الطواف بالبيت إذا كان الطواف في نهاية الحدّ كالملاصق بالمقام مع فرض عدم اشتغال غيره بالطواف كما في أوقات الصلاة؛ وإن كان هو كما ترى.

ص: ٨٧

وليعلم أن نظائر المسألة في غير الحج كثير؛ و من قبيلها: ما لو شك في صدق الركوع على بعض مراتب الانحناء ولو للشك في استواء يد المصلي من حيث الطول؛ حيث يحتمل كونه خارجاً عن المتعارف وأطول؛ وكذا لو شك في صدق استواء الأرض الذي هو شرط في مكان المصلي بحيث يجب أن يحاذي مسجده موقفه؛ فلو كان في الأرض انحدار أو ارتفاع يسير لا يضّر أن بصدق الاستواء؛ وإنما الشك في بعض مراتبهما.

وكذا لو شك في اشتراط صحة القراءة ببعض الشروط كعدم الوصل بالسكون؛ والوقوف على الحركات؛ أو كون طور من القراءة من أنحاء أداء الكلمة في عرف العرب أو بعضهم؛ وكون الاختلاف بين طورين من قبيل الاختلاف بين الوقوف على السكون أو ألف الإطلاق وبين الوصل بالحركات والتنوين أو هو من قبيل الاختلاف بين كلمتين متباينتين؛ نظير كفواً أحد بقراءة الهمزة والواو؛ وكذا لو اختلفت القراءات واحتمل كون قراءة من جملة القراءات التي رخصنا فيها مثل مالك في سورة الفاتحة بالألف وبدونه.

وأيضاً من صغريات البحث ما لو تردد المرمى والجمرة بين الضيق والسعة؛ فلا يدرى أن الزائد عن ذراع الذي ربما كانت الجمرة المبتية قديماً بقدره هل يجوز رميه والاجتزاء به ككفاية رمى الحد القديم؟

وقد أدركنا سنين كانت الجمرة المبتية كاسطوانة بعرض ذراعين تقريباً، وقد أبدلت هذه السنة - كما قيل وهي سنة ١٤٢٥ هـ - إلى جدار عريض يبلغ طوله خمسين ذراعاً أو أزيد فقد حكى أنه خمسة وعشرون متراً، فهل يجوز الاكتفاء برمي الزائد عن مقدار الجمرة القديمة حتى مع فرض تعيين محلّ الجمرة القديمة من البناية الموجودة الآن؟

فإن قلنا بأن الواجب من رمي الجمرة هو رمي الجهة لا رمي نقطة محدودة بمثل ذراع بحيث لا يجوز رمي غير تلك النقطة ولو في جهتها، فلا إشكال حينئذ في

ص: ٨٨

كفاية رمى الزائد عن المقدار المحدد؛ فتكون الجمرة كجهة القبلة التي تكون الصلاة إليها ويصدق ذلك حتى مع طول صف المصلين أضعاف عرض الكعبة المشرفة.

فلو فرض أن موقع الشيطان حينما رماه إبراهيم كان مقدار ذراع معين، لكن رمى تلك الجهة لا يتعين بحد ذاك الذراع. وأما إذا قلنا بأن الجمرة التي لا يكفي إلّا رميها هي الموقع المحدود بمثل الذراع ونحوه لا جهتها، وبعبارة أخرى: الجمرة هي موقف الشيطان حينما رماه إبراهيم، فيتردد الموقع سعة وضيقاً بمقدار جرم الشيطان عرضاً وطولاً؛ ولا يجزى إلّا رمى شيء من هذا المقدار من المكان أو البناية المبنية في هذا الحد، فيدخل حينئذ في محل البحث ويكون من الشبهة المفهومية.

ومن صغريات البحث، ما لو كان الطائف غير متمكن من التخلف عن الطائفين؛ لشدة الزحام؛ فتكون حركته في الطواف خارجة عن اختياره فعلاً؛ فلو شك في استناد الطواف في الفرض إلى المكلف لكونه مختاراً في مبدأ الطواف وفي جعل نفسه معرض الحركة حول البيت - ولو بدفع الناس له - كان داخلاً في محل البحث.

ذلك أنه لا ريب في لزوم استناد الفعل المأمور به إلى المكلف في صدق الامتثال بلا فرق بين التعبد والتوصلي؛ فما لم يصدق صلاة زيد لا يتحقق امتثال الأمر المتوجه إلى زيد، فلذا لا تجزى الصلاة عن زيد بدليل الإطلاق لا بدليل الأصل العملي؛ فلو احتل كفاية الصلاة عنه مكان صلاته المأمور بها، لم تجز؛ وذلك لظهور الأمر في انحصار مصداق الامتثال في الفعل المنتسب إلى المكلف نفسه؛ ولا يتحقق الانتساب في النيابة عنه في الصلاة.

نعم، هناك أمور لا يشترط في نسبتها إلى الشخص مباشرته لها؛ كجملة من الأمور الاعتبارية كالمعاملات من بيع وغيره؛ وهذا خارج عن محل الكلام؛ فإن الكلام في الأمور التي لا تستند إلى شخص بدون مباشرته لها.

ص: ٨٩

نعم، لو شك في أمر أنه مما ينتسب إلى المكلف بدون المباشرة - لاحتمال كونه من قبيل البيع الذي لا يشترط في نسبته المباشرة كاحتمال كونه من قبيل الصلاة التي يشترط في انتسابها المباشرة - كان داخلاً في محل البحث.

والطواف ما لم يستند إلى المكلف لا يجرى على القاعدة إلّا في موارد دلّ الدليل على جواز الاستنباط فيها، أو أن الوظيفة هي الطواف بالشخص، كالطواف بالصبي ولو غير المميز وبالمغمى عليه.

وبالجملة هناك موارد من الطواف لا تستند إلى الشخص نفسه، ومع ذلك يجرى بدليل خاص، لا بدليل اندراج في إطلاق الأمر بالطواف.

ثم إنه يكفي في استناد الطواف إلى الشخص مباشرته للحركة حول البيت وإن كان محمولاً على مركب من إنسان أو حيوان أو عربة مادام شعوره بذلك وكون ذلك بطلب منه؛ فكما يصدق الطواف منسوباً إلى الشخص إذا باشر الحركة بالسير على الأقدام كذلك يصدق إذا باشرها راكباً مادام أن الركوب والسير باختياره وأمره وطلبه.

بل ربما لا يستند الطواف إلى الشخص مع كونه نازلاً في الطواف.

وبالجملة، فالركوب لا ينافي استناد الطواف إلى الشخص؛ وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله طاف راكباً؛ فكما يصدق الذهاب والمجيء منسوباً إلى الشخص في فرض الركوب، كذلك الطواف؛ بلا فرق بين كون المركوب ممّا لا اختيار له أصلاً كالعربة، أو كان له بعض مراتب الاختيار كالحيوان، أو كان مختاراً شاعراً كالإنسان إذا كان الركوب اختيارياً ولو بقاءً.

والبحث في المقام أعنى الطواف في الزحام الشديد إنما هو من جهة أن الحركة القهرية الحاصلة بالزحام هل هي من قبيل الحركة القهرية الحاصلة بالركوب؛ والتي لا تنافي الاختيار ولا انتساب الحركة إلى الطائف؛ فيجرى الطواف - على القاعدة - بلا حاجة إلى دعوى الضرورة والخرج بدون ذلك؛

ص: ٩٠

أو أن ذلك من قبيل الحركة الخارجة عن الاختيار، والتي لا- تنسب إلى المكلف؛ كالمغمى عليه الذي لا دخل لإرادته في تحقق الحركة؛ ولذا لا يقال: طاف المغمى عليه وإنما طيف به؟

والظاهر انتساب الطواف إلى الشخص في المقام بلا فرق بين كون الزحام المحرك من قبيل الإكراه أو كونه من قبيل الاضطرار؛ وإن كانت النسبة في الأول أوضح والفرق بينهما واضح؛ فإنه في موارد الاضطرار لا يكون الانتساب إلّا بملاحظة الحالة السابقة على الضرورة حيث تكون بالاختيار؛ بخلاف المكروه فإن الفعل يستند إليه بملاحظة نفس حال الإكراه؛ حيث إن الإكراه لا يرفع الاختيار؛ بل يختار المكروه الفعل دفعاً لضرر.

وبالجملة، ففي كلتا الصورتين يستند الفعل والطواف إلى الشخص مادام أن الدخول في المطاف وجعل النفس معرض الدفع من الزحام بالاختيار.

ثم لو فرض الشك في صدق النسبة و عدمه في مثل هذا الفرض كان داخلاً في ما هو المبحوث عنه من الشبهات المفهومية.

ثم إن ما ذكرنا من الكلام في الطواف يجري في السعي طابق النعل بالنعل.

و من جملة صغريات البحث ما لو شك في حدّ مسجد الشجرة- بناءً على اشتراط كون الإحرام من المسجد القديم- حيث إن المسجد الفعلي أوسع مما كان عليه سابقاً.

وكذا لو شك في حدّ منطقة الشجرة بناءً على كفاية الإحرام من خارج المسجد أيضاً. ولكن لا بد أن يكون الإحرام في ذاك المحل الذي له تعين فرضاً؛ ولا يتوسّع توسّع القرى والبلدان؛ ولو فرض السعة فعلاً وقلنا بأن العبرة بالمصداق القديم أيضاً، يُمكن الشك في بعض المواقع من كونه داخلياً في حدّ المصداق القديم؛ نظير ما ذكره غير واحد من كون العبرة في أحكام مكّة بالبلدة القديمة لا بالمحلات المبتئة جديداً؛ وإن كانت داخلة فعلاً في صدق البلد ومكّة؛ فلذا يتحقق قصد إقامة

ص: ٩١

العشرة ولو مع البناء على التردد أثنائها في المحلات الجديدة بمكة كساير البلاد.

بل يمكن فرض الشبهة المفهومية في منطقة الشجرة التي يجوز الإحرام منها حتى بناءً على كون العبرة بالمصدق الفعلي، حيث يتردد المكلف في كون بعض الأمكنة منها؛ نظير ما يشك في بعض المناطق من حيث صدق البلد عليها؛ لاحتمال كونه خارجاً من البلد لا من جملته؛ كالأراضي الزراعية الملاصقة لسور البلد والبيوت المبنية في حدود البلاد؛ فإن السور لا يحدد البلد؛ وإنما يحدد بيوت البلد للحفاظ على أهله نظير ما لو فرض إحاطة السور ببعض البيوت وكان بعض البيوت خارج السور لغناهم عن التحفظ على أنفسهم بالسلاح بدل السور فتلك البيوت هي خارج السور لا خارج البلد.

ومما ذكرنا ظهر أن من جملة الشبهات المفهومية: قصد الإقامة عشرة أيام في بلد مع البناء على التردد في الأمكنة التي يشك في كونها من جملة البلد، لاحتمال كونها من حوالى البلد؛ بناءً على عدم لحوق الحوالى بالبلد في مسألة قاصد الإقامة.

كما أن من جملة الشبهات مبدأ حساب المسافة للمسافر وكذا انتهاءه، حيث إن العبرة بنهاية البلد وبدايته في الموردين.

نعم، إنما يكون المرجع في الشبهات المفهومية الأصول العملية حيث لا يكون هناك عام أو مطلق وهذا أمر آخر. ووجود الإطلاق في صلاة المسافر غير بعيد؛ فإن ما دل على أن المسافر يقصر مطلقاً وقد خرج منه موارد كقاصد الإقامة، فإذا تحقق خروج المورد فهو وإلا كان المرجع إطلاق دليل التقصير، ولا فرق في ذلك بين كون الشك في أصل التخصيص كقاصد الإقامة وأن مقيم عشرة أيام بلياليها أو بدونها.

كما أنه ظهر مما ذكرناه في حكم مسجد الشجرة أن هناك موارد من قبيله تدخل في الشبهة المفهومية؛ كعناوين مكة من حيث كونها محل إحرام الحج؛ سواء

ص: ٩٢

قلنا: إنه خصوص مكة القديمة؛ فيشك في بعض المحلات أنه منها وعدمه، أو قلنا بكفاية مكة الفعلية فيشك في بعض الأراضي في صدق مكة عليها فعلاً.

وأيضاً من حيث كون مكة موضوعاً لأحكام أخرى مثل عدم جواز دخولها بغير إحرام؛ وأيضاً تخيير المسافر فيه بين القصر والتمام؛ بناءً على أن موضوع التخيير هو مطلق مكة لا خصوص المسجد الحرام، وعلى تقدير كون الموضوع هو المسجد، فالتخيير أيضاً لو كان في خصوص المسجد القديم فيشك في بعض المواضع في كونه من جملة المسجد القديم وعدمه. ومنه يظهر الكلام في سائر مواضع التخيير كالحاير الحسيني على مشرفها التحيات وكوفه ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.

وكذا في حكم المدينة من حيث التخيير في الصلاة فيها وغير ذلك.

إذا شك المكلف في حد عرفات، جاز له الوقوف في الموقع المشكوك كونه عرفات، بشبهة مفهومية.

إذا عرفت ما مهدناه من الإشارة إلى تطبيقات مسئلة الشبهة المفهومية للامتثال في الحج وغيره فلنتعرض - بعد التوكل على الله - لحكم المسألة فنقول: ربما يظن أن الوظيفة في تمام هذه الموارد - حيث لا يكون هناك عموم أو إطلاق يرجع إليه - هو الحكم بالاشتغال والاحتياط؛ اقتصاراً في الحكم بالبراءة بعد القطع بالاشتغال على فرض اليقين بها؛ حيث لا يدري تحقق الامتثال بدون الاقتصار على ما يحصل اليقين به.

وليعلم أنا ذكرنا في بعض البحوث السالفه أن الشك في المفهوم يساوق القطع بعدم صدق المفهوم على المشكوك؛ وبالتالي الجزم بعدم وضع اللفظ لما يشك في صدقه عليه؛ فمن شك في صدق الماء على ماء الورد فإنه لا يرى الصدق عليه فعلاً، وليس الماء بنظره موضوعاً له؛ وإلا فلا يعقل أن يشك في ذلك؛ لأن الوضع عند أهل لغه يساوق علمهم به؛ فيكون الشك فيه من قبيل الشك في العلم فعلاً، مع أن

ص: ٩٣

أمر العلم دائر بين الوجود والعدم؛ ولا يعقل أن يشك إنسان في كونه عالمًا وعدمه؛ بل شكّه يلازم جزمه بعدم علمه. نعم يعقل الشك في الوضع عند الآخرين ولو السابقين؛ ولكن الأصل يقتضى وحدة الوضع في الزمانين؛ لأصالة عدم النقل. كما يعقل الشك في الوضع عند الآخرين المعاصرين مع عدم كون الشاك من أهل لغتهم. وفي كلا-الفرضين لا-بد من الفحص؛ لرجوع الشك في المفهوم إلى الشبهة في الحكم؛ والرجوع إلى الا-صول اللفظية كالعموم والإطلاق والأصول العملية في الشبهات الحكمية إنما يكون بعد الفحص. ثم إن استقر الشك في الوضع والمفهوم، ولم يكن هناك أصل يحدد المعنى والمفهوم-ولو أصالة عدم النقل-كان المرجع الاصول الحكمية من احتياط أو براءة أو غيرهما. ثم الظاهر أن مرجع الشك في المفهوم، في موارد الشك في الامتثال، إلى الشك في أصل التكليف؛ لا في المحصل الذي يجب الاحتياط فيه؛ وذلك لرجوعه إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين لا محالة. توضيح ذلك إن متعلق الأمر وما يباشره المكلف في الخارج قد يكون من قبيل العنوان والمعنون، وقد يكون من قبيل المسبب والسبب، ولا ينبغي الخلط بينهما؛ ولا عطف أحدهما على الآخر. ففي مثل العنوان والمعنون يكون متعلق الأمر ما ينطبق عليه العنوان؛ وهو واقع المعنون لا بما هو معنون؛ فإن حيشة العنوان حيشة تعليلية، وقنطرة إلى ما يكون بالحمل الشائع مصداق العنوان؛ فالأمر بالطواف أمر بالحركة الخارجية التي هي مصداق الطواف؛ ولفظ الطواف مجرد وسيط في التعبير عن ذاك الواقع الخارجي؛ فإذا لم يُدر أن الواقع الخارجي المطلوب باللفظ والتعبير، مطلق أو مقيد

ص: ٩٤

بخصوصية، كان مثل ما إذا ترددت الصلاة المطلوبة بين المطلقة وبين المقيدة بجزء أو شرط خارجين عن مفهوم الصلاة ووضعها اللغوي أو الشرعي؛ وهذا معنى ما ذكرناه من أن مآل الشبهة المفهومية للامتثال إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين.

كما أن مآل الشبهة المفهومية للتكليف، إلى الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين، أو التردد بين متباينين؛ حسب اختلاف المواقع. فمثل الفاسق المنهى عن إكرامه إذا تردد بين كونه خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منها ومن الصغيرة فمرجه إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين؛ وإذا تردد مفهوم العالم المأمور بإكرامه بين الفقيه وبين الطبيب، فمرده إلى تردد الوظيفة بين متباينين.

نعم، إذا كان ما يباشره المكلف من العمل وما وقع متعلقاً للحكم الشرعي في لسان الأدلة من قبيل السبب والمسبب، فلا موجب لسراية الحكم المتعلق بالمسبب، إلى السبب؛ بل يكون الحكم مقصوداً على متعلقه؛ وإن كان امتثاله لا يتحقق إلا بسبب هو الذي يباشره المكلف؛ فلو أمر المولى بقتل شخص أو حفظ حياته لم يسر الأمر إلى الفعل المباشري للمكلف؛ فقطع العنق وإن كان يحقق القتل لكنه ليس مأموراً به؛ بل الوظيفة هي إزالة الحياة التي تتحقق بقطع العنق؛ والمكلف وإن لم يكن قادراً على المسبب بدون السبب ولكنه يكفى في صحة التكليف بشيء، القدرة ولو على سببه؛ ولا موجب لصرف التكليف في مثله إلى السبب؛ بعد أن كان المقدور بالواسطة مقدوراً يصح التكليف به.

وتظهر الثمرة في مواضع الشك فيما يحقق المسبب والسببية؛ فإنه حيث لا إجمال في المأمور به فلا بد من الاحتياط؛ بخلاف ما لو كان الأمر مصروفاً إلى السبب.

وبالجملة: فالمقام من قبيل المقدمة وذيها؛ فكما أن الأمر بذى المقدمة لا يصرف إلى فعل المقدمة؛ وإن كان لا مناص لمريد فعل ذيها من فعلها؛ فكذلك في المقام. فالكون على المرتفع لا يمكن إلا بسلم ونحوه؛ ولكن الأمر باعتلاء المكان لا

ص: ٩٥

يكون مردوداً إلى الأمر بالتخطي على السلالمة الذي به يتحقق الاعتلاء على المكان المطلوب.
فكذلك في الأمر بالمسببات؛ والذي يكون من الشك في المحصل الذي اشتهر لزوم الاحتياط فيه، هو هذا القسم؛ لا موارد الشك في العنوان.

فلو شك في تحقق القتل المطلوب بقطع عرق، لا يجوز الاكتفاء به في الامتثال؛ كما أنه لو شك في كفاية دواء للعلاج ودفع المرض أو رفعه، لم يكن كافياً في مقام الامتثال.

ثم إنه لم يرد في آية أو نص وجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل، ليؤخذ بعمومه فيكون عنوان الشك في المحصل منطبقاً على موارد الشك في انطباق العنوان على المعنونة؛ فذهب أن الشك في العنوان شك في محصل الامتثال؛ ولكن لا مانع من كون هذا السسخ من الشك في الامتثال والمحصل - إن صح التعبير عنه - محكوماً بالبراءة بعد ما كان ملاك الاحتياط الذي يحكم به العقل والعقلاء مخصوصاً ببعض موارد الشك في المحصل.

قال المحقق الخراساني - بعد حكاية الرجوع إلى أصل البراءة مع الشك في اشتراط صحته العمل بجزء أو شرط، عن المشهور القائلين بوضع الألفاظ لخصوص الصحيح -: «الجامع - يعني بين أفراد العبادات كالصلاة - إنما هو مفهوم واحد متترع من هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات؛ متحد معها نحو اتحاد؛ وفي مثله تجرى البراءة.

وإنما لا تجرى فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً مسبباً عن مركب مردد بين الأقل والأكثر» (١).

وقد سبقه في هذا المجال أعني عدم وجوب الاحتياط مع الشك في انطباق العنوان، الشيخ الأعظم في الرسائل قال: «فإن قلت: إذا كان متعلق الخطاب

ص: ٩٦

مجملاً- يعنى مع التردد بين الأقل والأكثر- فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ فيجب القطع بالإتيان بمراده. قلت: التكليف ليس متعلقاً بمفهوم المراد من اللفظ؛ حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه؛ حيث يجب الاحتياط فيه؛ كما سيجىء- يعنى فى الشك فى الامتثال مصداقاً- وإنما هو متعلق بمصداق المراد؛ لأنه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه.

ونظير هذا توهم: أنه إذا كان اللفظ فى العبادات موضوعاً للصحيح، والصحيح مردد مصداقه بين الأقل والأكثر فيجب فيه الاحتياط. ويندفع بأنه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق. فافهم. والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيح قد ملؤوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشك فى الجزئية والشرطية؛ بحيث لا يتوهم من كلامهم أن مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة. [ثم تعرض لتفصيل الكلام فى إبطال التوهم المتقدم إلى أن قال:]

وهذه المغالطة جارية فى جميع المطلقات؛ بأن يقال: إن المراد بالمأمور به فى قوله: اعتق رقبته، ليس إلّا الجامع لشروط الصحة؛ لأن الفاقد للشرط غير مراد قطعاً؛ فكُلما شك فى شرطية شىء كان شكاً فى تحقق العنوان الجامع للشرائط فيجب فيه الاحتياط. وبالجمله: فاندفاع هذا التوهم غير خفى بأدنى التفات (١).

نعم هناك مورد آخر للشك فى المحصل، والذى اشتهر وجوب الاحتياط فيه، وهو موارد الشبهة الموضوعية للامتثال؛ كالشك فى فعل الصلاة الواجبة وعدمه؛ فإنه يجب فيه الاحتياط؛ وإن كان تحقق التكليف مشكوكاً بقاءً؛ فيكون من الشك فى التكليف ولو بقاءً؛ ومع ذلك يجب الاحتياط فيه.

فيتحصل: أن وجوب الاحتياط إنما يكون فى موارد الشك فى امتثال التكليف لشبهة موضوعية أو الشك فى الامتثال للشك فى انطباق المأمور به على فعل

ص: ٩٧

المكلف، انطباق المسبب على السبب أو لتردد المأمور به بين متباينين.

وأمّا موارد الشك في انطباق المأمور به على فعل المكلف انطباق العنوان على المعنون فليس هذا من موارد الشك في المحصل الاصطلاحي؛ بل يؤول إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين أو المتباينين؛ باختلاف الموارد، كما بيناه بحوله تعالى.

وإن شئت فقل: إن موارد الشك في انطباق العنوان - لا بنحو الشبهة المصدقية - وإن صدق فيها الشك في سقوط التكليف والامتنال، إلّا أن منشأ الشك في حدّ التكليف؛ وليس هناك دليل لفظي عام مصرح بأنه متى يشك في سقوط التكليف يحكم بعدمه، ليؤخذ به في المقام.

ثم إنه في موارد الشك في انطباق العنوان قد يكون منشأ الشك اشتباه الأمور الخارجيّة، ويعبر عنه بالشبهة الموضوعيّة أو المصدقية؛ كما لو شك في انطباق المصلّي على المكلف؛ لأنه لا يدري هل صلّى أم لا؟ فهذا يجب عليه الاحتياط ولا يجوز له الاكتفاء بمجرد احتمال الامتنال؛ وإن كان التكليف في حقّه مشكوكاً فعلاً بلحاظ البقاء، وإنما كان اليقين بمجرد حدوثه ويحتمل سقوطه بقاء؛ ولكن هذا القسم من الشك في التكليف مجرى أصل الاحتياط ولو بدليل استصحاب عدم فعل المأمور به؛ وإلّا فلا مانع من الترخيص في ترك الاحتياط والاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة؛ كما اتفق نحوه في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز والحيلولة وغيرها.

وقد يكون منشأ الشك راجعاً إلى ما يتعلق بالجعل الشرعي واختلاف نحوه، وحينئذٍ فإمّا أن يكون هناك قدر متيقّن في الخارج هو الأقل ينطبق عليه عنوان الامتنال قطعاً، ويشك في الزائد عليه، فهذا يكون من الأقل والأكثر الاستقلاليين؛ كالشك في كون الدين مائة أو زائداً عليها؛ ولا - كلام في جواز الاقتصار على الأقل ونفي الزائد بأصل البراءة، وفي الحقيقة ليس هذا من موارد العلم الإجمالي؛ وذلك لانحلال العلم وجداناً بعلم تفصيلي وشك بدوي؛ فجريان الأصل في مثله ملحق

ص: ٩٨

بالشكوك البدويّة.

وقد لا يكون هناك أقل في الخارج ينطبق عليه عنوان الامتثال بطور الجزم؛ فهذا ما يصطلح عليه بالأقل والأكثر الارتباطيين أو المتباينين؛ والوجه في ذلك أنه إمّا أن لا يكون هناك جامع في مقام التصوّر - وبلحاظ ما يدخل في العهد والذمّة - بين أطراف العلم، بحيث ينطبق ذاك الجامع على بعض الأطراف خاصّة، كتردد الواجب بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. وقد يكون هناك جامع بلحاظ التصوّر منطبق على بعض الأطراف أعنى الأقل؛ كتردد الواجب بين الصلاة المشتملة على القنوت وجلسة الاستراحة والسورة التامة والمقيدة بالإرغام في السجدة أو نحوها وبين الصلاة المطلقة. فالأول من المتباينين ويجب الاحتياط فيه حسبما هو مفصل في محله؛ والثاني من الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء أو في الشرائط؛ وإلى الأخير يرجع دوران الأمر بين التعيين والتخير.

ثم إن ظاهر القوم - ومنهم سيدنا الاستاذ كما صرح به وغيره - أن انحلال العلم الإجمالي بالتكليف في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين - على تقديره انحلال حكمي لا حقيقي؛ فلذا ذكروا أنه لا عبرة في لزوم الاحتياط بمجرد العلم الإجمالي؛ بل العبرة بتعارض الاصول في أطراف العلم الإجمالي؛ فلو فرض اختصاص جريان الأصل ببعض الأطراف لم يجب الاحتياط ولو كان العلم الإجمالي باقياً حقيقة.

وعلى هذا الأساس، لما كان الأصل غير جارٍ في ناحية الأقل، جرى الأصل في الناحية الأخرى. أمّا عدم جريان الأصل في ناحية الأقل - مع كون وجوبه بحده مشكوكاً - فلأن الأثر المترقب من الأصل هذا، إذا كان هو الترخيص في ترك الواجب حتى يترك الأقل فهذا راجع إلى الترخيص في المخالفة القطعية؛ ومعه فلا يجرى الأصل؛ فإن من مقومات جريان الاصول عدم استلزامها للتخفيف في

ص: ٩٩

المخالفة القطعية.

وإن كان الأثر المترقب من نفى وجوب الأقل: إثبات وجوب الأكثر فهذا من الأصل المثبت الذي لا اعتبار به. وعليه، فحيث لا يجرى الأصل في ناحية الأقل إما للمثبتية أو لكونه مستلزماً للترخيص في المخالفة القطعية، فيبقى جريان الأصل في الطرف الآخر - وهو الزائد - تام المقتضى وفاقد المانع؛ وأثره تأمين المكلف من ترك الواجب إذا نشأ من ترك الزائد. وهذا التقرير تام لا غبار عليه ولا إشكال؛ بلا فرق بين الشك في الجزئية أو الشك في الشرطية؛ وبلا فرق في الجزء المشكوك بين كونه في آخر العمل وأثنائه؛ وبلا فرق بين اعتبار التوالى بين الأجزاء وعدمه؛ ولا بين اعتبار الترتيب فيها وعدمه؛ كما لا فرق في الشرط المشكوك بين أن يكون له وجود مستقل في الخارج كالسائر الصلاتي، أو كونه من قبيل الوصف غير المستقل ولا المقوم كالإيمان في الرقبة، أو كونه من قبيل الوصف المقوم للماهية كاشتراط التيمم بالتراب دون مطلق وجه الأرض. ففي جميع هذه الفروض يكون الانحلال انحلالاً حكماً لا حقيقة.

وربما يتصور كون الانحلال في بعض الفروض المتقدمة انحلالاً حقيقياً؛ وذلك في الشك في الجزئية إذا كان الجزء المشكوك آخر العمل؛ كالتسليم الأخيرة من التسليمات الثلاث. حيث إن وجوب ما عداه من الأجزاء الواقعة في الخارج معلوم تفصيلاً والشك في غيرها؛ وهذا ضابط الانحلال الحقيقي.

ويرد: أن ما عدا التسليم من الأجزاء الواقعة في الخارج لا يعلم كونها مصداقاً للامتنال ما لم ينضم إليها التسليم؛ لرجوع اعتبار جزء في المركب - ولو في نهاية العمل - إلى تقييد باقي الأجزاء به؛ فبدونه لا يحرز صدق الامتنال على البقية، فإذا كان ضابط الانحلال الحقيقي كون الأقل الواقع في الخارج مصداقاً للامتنال

ص: ١٠٠

القطعي، فكما لا- ينطبق هذا الضابط على مورد الجزء المشكوك الذي موقعه أثناء العمل، كذلك لا- ينطبق على مورد الجزء المشكوك الذي موقعه نهاية العمل.

ومن هنا يظهر أنه لا فرق في عدم انطباق ضابط الانحلال الحقيقي المتقدم بين كون المركب مما يشترط في أجزائه الترتيب وعدمه؛ أو اشتراط الموالاة وعدمه؛ ففي جميع الفروض ليس هناك أقل في الخارج ينطبق عليه عنوان الامتثال بطور الجزم. ولكن خطر ببالي بيان آخر به يتحقق الانحلال الحقيقي- في قبال الانحلال الحكمي في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين؛ وذلك بأن يقال: إنه لا- ينحصر الانحلال الحقيقي بفرض وجود أقل في الخارج ينطبق عليه عنوان الامتثال بنحو الجزم بل كما يتحقق الانحلال بذلك يتحقق بانطباق عنوان المخالفة والعصيان على حالة خاصة في الخارج.

فيقال: إن مخالفة الصلاة تتحقق على تقدير اعتبار الجزء والشرط المشكوكين، بوجهين: أحدهما ترك الصلاة من رأس؛ والآخر: ترك الجزء أو الشرط المشكوكين خاصية؛ والإتيان بالصلاة الفاقدة لهما. هذا على تقدير اعتبار المشكوك واقعاً؛ وإذا لم يعتبر المشكوك في لوح الواقع فالمخالفة لا تتحقق إلا على الوجه الأول وهو ترك الصلاة رأساً. فحالة ترك الصلاة بالمرّة هي حالة مخالفة وعصيان على كلا التقديرين من اعتبار المشكوك وعدمه؛ فهذه الحالة متيقنة المنع والتحريم، ولا مجرى للأصل بلحاظها أصلاً. بخلاف الحالة الأخرى، أعني ترك خصوص المشكوك والإتيان بالبقية؛ فإن المنع منها خاص بفرض تعلق التكليف بالمشكوك؛ والمفروض أنه مشكوك؛ فوزان جريان الأصل بلحاظ هذه الحالة هو وزان جريانه في الشبهات البدوية؛ لا أن العلم الإجمالي باق ومع ذلك يجري الأصل في أحد الطرفين.

وربما يشكل ما ذكرناه من الانحلال الحقيقي في موارد دوران الأمر بين الأقل

ص: ١٠١

والأكثر الارتباطيين بالنقض بمراد دوران الأمر بين المتباينين، حيث إنه يمكن تطبيق هذا التقرير بعينه هناك على تقدير بعض الحالات في أطراف العلم؛ فيقال:

إذا دار الأمر بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة فحالة تركهما معاً مخالفة قطعية لا تجوز؛ وأما حالة ترك أحدهما مع فعل الآخر فلا علم فيها بالمخالفة، فيجوز الأصل على أساس عدم العلم الإجمالي؛ حيث إن ترك الظهر مثلاً على تقدير فعل الجمعة وبالعكس مشكوك المخالفة للواقع؛ ففيه الرخصة بدليل الأصل.

وفيه: أنه لا ملازمة بين جريان البراءة في الأقل والأكثر وبين جريانها في مسألة المتباينين كما هو المفروض؛ وذلك للفرق؛ بيان ذلك أنه: إن أريد من عطف المتباينين على الأقل والأكثر دعوى إمكان الترخيص في ترك كل من المتباينين على تقدير فعل الآخر فهذا مما لا كلام فيه؛ فإنه لا محذور عقلاً في ذلك.

وإن أريد: دعوى انطباق عمومات الترخيص المنطبقة على مسألة الأقل والأكثر على مسألة المتباينين، فإيرده: منع التلازم؛ وذلك للفرق بين المسألتين؛ فإن الترخيص في الأول ترخيص في المخالفة الاحتمالية؛ بخلاف الترخيص في الثاني فإنه ترخيص في المخالفة قطعاً، وإن لم يكن ترخيصاً في المخالفة القطعية.

فإن ترك الجمعة والظهر مرخص فيهما على تقدير فعل الآخر؛ مع أنه في الواقع أحدهما واجب؛ وقد رخص في تركه؛ حيث رخص في ترك كل منهما.

نعم، لا يجوز الترخيص عقلاً في تركهما معاً؛ وأما الترخيص في ترك كل منهما مع فعل الآخر، فلا محذور فيه عقلاً إذا ساعد عليه الدليل في مقام الإثبات.

كما أن المنع من الترخيص في المتباينين على تقدير فعل الآخر، مبني على حكم العقل بالمنع في ذلك؛ كما يحكم بالمنع من الترخيص في الجمع بين التركين؛ فيكون الجمع بين الترخيصين المشروطين كالجمع بين الترخيصين المطلقين. وبعبارة أخرى: كالترخيص في الجمع بين التركين؛ كما ادعاه بعض مشايخنا؛ وعهدتها عليه.

ص: ١٠٢

والغرض أن ملاك البراءة في الأقل والأكثر يختلف عن ملاكها في المتباينين على التصوير المتقدم.

ثم إنه ذهب المحقق النائني قدس سره في الفوائد - وفاقاً لما يظهر من الشيخ الأعظم في رسائله - إلى المنع من جريان البراءة في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخير؛ وقد فصل الشيخ قدس سره بين الشك في الشرطية فحكم بالبراءة دون مسألة دوران الأمر بين التعيين وعدمه.

أما النائني فقد فصل في الشرط المشكوك أيضاً بين الشرط المقوم للذات وغيره.

كما أنه يظهر من محكي المحقق الخراساني في استدلاله على الاشتغال عند دوران الأمر بين التعيين والتخير ما يستدعي التفصيل في الشرط المشكوك بين المقوم للماهية وغيره؛ وإن ذكر إمكان جريان البراءة في الشرطية المشكوك مطلقاً.

وكيف كان، فقد استدلل النائني للحكم بالاشتغال في مسألة التردد بين

ص: ١٠٣

التعيين والتخير بأن: مرجع التخير إلى جعل العدل للواجب كما أن مرجع التعيين إلى عدم جعل البدل، ولا أصل ينفي التعيين؛ نعم لو كان هناك إطلاق لفظي في الأمر بشيء فإن مقتضاه كون الواجب تعيينياً؛ ولكنه خلف المفروض؛ حيث إن الأمر إنما يصل إلى الأصول العملية حيث لا دليل إجتهدى.

وفي هذا الفرض لما كان مآل احتمال التعيين إلى عدم جعل عدل للواجب لم يكن هناك ما ينفي ذلك؛ لأن أصل البراءة إنما ينفي الأمر الوجودي الذي في رفعه توسعه على العباد. وعدم جعل البدل ليس أمراً وجودياً؛ والأمر الوجودي هو جعل البدل؛ وكان حديث الرفع يعمه لولا أن في رفعه التضيق؛ وهو خلاف الامتثال؛ ويضاد المقصود أيضاً من الحكم بالبراءة عن التعيين. وبالجمله، فلا أصل ينفي التعيين؛ بل قاعده الاشتغال تقتضى التعيين؛ للشك في سقوط ما علم التكليف به بفعل ما يحتمل كونه عدلاً. بلا فرق بين كون حقيقة الوجوب التخييري هي: وجوب مشروط في كل من العدلين بترك الآخر أو أنها سنخ آخر من الطلب يقابل الوجوب التعيني (١).

ويرد عليه: أولاً: أنه وإن لم يكن عدم جعل العدل للواجب أمراً مجعولاً في الأزل، ولكن استمراره في حيطه اختيار الشارع؛ حيث يمكنه جعل البدل ورفع العدم الأزلي؛ فيكون بقاء عدم الجعل في حوزة اختياره؛ ويكفي في صحة الرفع كون اختيار الشيء وجعله بيده.

فكما يمكن للشارع رفع استمرار عدم الجعل، بجعل البدل، يمكنه الإبقاء عليه. ولا قصور في عموم حديث الرفع عن شمول الأمور العدمية؛ بعد كونها تحت اختياره. فكما أن الأمور الوجودية المشكوكة تدرج في عموم حديث الرفع كالوجوب والتحريم المشكوكين، كذلك الأمور العدمية إذا كان في رفعها توسعه ومئة.

ص: ١٠٤

ولا فرق في ذلك بين تطبيق حديث الرفع ودليل البراءة على عنوان وجودي ملازم للأمر العدمي، فيقال: تعين كذا مرفوع، وبين تطبيقه على نفس العنوان العدمي.

وثانياً: إن مرجع احتمال التعيين إلى احتمال إطلاق وجوب الواجب في حالة فعل ما يشك في كونه عدلاً؛ كما أن احتمال التخيير يؤول إلى احتمال عدم وجوب الشيء في حالة فعل ما يشك في كونه عدلاً؛ وأصل البراءة - سواء النقلى أو العقلى، على تقدير تمامية البراءة العقلية - ينفي الإطلاق، ويناسب نفى الوجوب مع الإتيان بما يشك في كونه عدلاً.

فمثل هذا الشك في السقوط مجرى أصل البراءة، لا أصل الاشتغال؛ بعد عدم كون الاشتغال عند الشك في السقوط ثابتاً بدليل لفظي عام.

وثالثاً: ما سبق من تحقق الانحلال الحقيقي في مثل موارد الشك في الجزئية والشرطية، واحتمال التعيين؛ فيكون جريان الأصل في هذه الموارد من قبيل الأصل في الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي؛ وذلك لكون ترك العمل الذى يشك في اشتماله على جزء أو اشتراطه بشرط رأساً مخالفة قطعية تفصيلية؛ وكذا ترك الواجب الذى يحتمل ثبوت العدل له على تقدير ترك العدل؛ فلا أصل مرخص في هذه الحالة بعد العلم التفصيلي بكونها مخالفة؛ وأما الحالة الأخرى، أعنى الإتيان بالعدل المشكوك دون معلوم الوجوب في الأخير، وكذا الإتيان بالفاقد للجزء والشرط المشكوكين، فلم يعلم تحقق المخالفة للواجب على تقديرها؛ وهذا مشكوك بالشك البدوي؛ والأصل فيه البراءة؛ فإن في جعل الجزئية والشرطية وتعين الواجب كلفة زائدة عن الفروض الآخر ينفىها دليل البراءة.

ولا فرق في دعوى الانحلال حقيقة أو حكماً بين كون التخيير المحتمل عقلياً - لاحتقال كون التكليف متعلقاً بالجامع العرفي - وبين كونه تخييراً شرعياً، فيما لم يكن بين الخصال جامع عرفي أو كان ولم يجعل الوجوب على أساسه؛ بل تعلق

ص: ١٠٥

الوجوب بالخصوصيات على التبادل.

كما لا فرق بين المباني في الوجوب التخيري من كونه وجوباً مشروطاً بترك العدل أو سنخ وجوب في قبال الوجوب التعيني. إذا عرفت ما مهّدناه من: اقتضاء الأصل العملي الحكم بالبراءة في موارد الشك في الشرطيّة والجزئيّة ودوران الأمر بين التعيين والتخير يظهر حكم الصغريات التي أشرنا إليها وحكم ساير الموارد مما لم نتعرض لها بالخصوص.

فإذا شك المكلف في حد عرفه، جاز له الوقوف في الموقع المشكوك كونه عرفه بشبهة مفهوميّة، لدوران الأمر بين تعيين ما عدا ذلك المكان، إذا كان المحل المشكوك خارجاً من عرفات واقعاً، واختيار المكلف بينه وبين ساير الأمكنة، إذا كان المكان المشكوك من جملة عرفات؛ وفي تعيين ما عدا المحل المشكوك زيادة كلفه وضيق على المكلف فيحكم بعدمه.

وهكذا لو شك في حدّ المشعر ومنى وحدّ الجمرات.

ولو شك في حدّ مسجد الشجرة القديم كان الحكم كذلك؛ لأن الواجب فرضاً هو الإحرام من المسجد القديم لا بعنوانه؛ بل في واقع المسجد؛ فإذا كان واقع المسجد أوسع، كانت الكلفة والثقل على المكلف أقل مما إذا كان واقع المسجد أضيق؛ فيحكم بنفي الكلفة المشكوكة. وقد سبق أن في موارد التكليف بالعناوين يكون التكليف متعلقاً بواقع العناوين وما تنطبق عليه؛ لا- بذات العناوين والمفاهيم؛ وأنّ المفاهيم جسراً إلى الواقع والأمور العينيّة الخارجيّة.

فالأمر بالصلاة أمر بالتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود؛ فإذا شك في تقوّم الصلاة بجزء آخر كان الأصل مقتضياً للبراءة؛ وإن كان صدق عنوان الصلاة بدونه مشكوكاً.

وكذا الأمر بالوقوف بعرفة أمر بما هو وقوف بواقع عرفه؛ وهو القطعة الخارجيّة من الأرض؛ فتردد عرفه بين مقدار من الأرض وبين زائد عليه يرجع

ص: ١٠٦

إلى التردد في التكليف المجعول لا في امثاله؛ ليحكم بالاشتغال؛ فلا يعلم بتعين الوقوف في القطعة من الأرض المتيقن كونها عرفة أو التخيير بينها وبين الوقوف بغيرها المشكوك في كونها من عرفة.

وليس هذا من قبيل التكليف بالمسببات التي يجب الاحتياط في محصلها حيث يشك كما تقدم؛ فلا تخط. وكذا يحكم بالبراءة لو شك في صدق الطواف بالبيت لو طاف الحاج في مكان أرفع من البيت؛ لرجوع الشك فيه إلى الشك في اشتراط الواجب وهو الطواف بمحاذاة البيت، وقد سبق أنه مع الشك في اشتراط الواجب يحكم بالبراءة.

فكما أنه لو شك في اشتراط الصلاة بشرط يحكم بالبراءة فكذا في المقام. ولا فرق في الشرط المشكوك بين المقوم للصلاة على تقدير اعتباره وبين غيره. كما أن الأمر في الأجزاء المشكوكه كذلك. ولذا ترى أن الأصوليين الذين ذهبوا إلى وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح يتمسكون بأصل البراءة إذا انتهى الأمر إلى الأصول العملية وشك في اشتراط شيء أو اعتبار جزء في الصلاة؛ مع رجوع الشك إلى الشك في صدق الصلاة الصحيحة بدون الجزء والشرط المشكوكين لا محالة.

فإذا كان الأمر في الصلاة كما سبق، فالأمر في الطواف حيث يشك في اشتراط صدقه بشيء - ومن جملة اشتراط المحاذاة - يكون كذلك. وقد سبق التصريح بجريان البراءة في مثله من المحقق الخراساني في كفاية الأصول؛ حيث صرح بأن الشك في صدق الصلاة - بناءً على اختصاص الوضع بالصحيح - لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في الأجزاء والشرائط المشكوكه؛ ونسب ذلك إلى المشهور؛ وأنهم ذهبوا إلى البراءة مع قولهم بكون الألفاظ موضوعه لخصوص الصحيح، فراجع.

ص: ١٠٧

الذكر في الحج هل ذكر الله في المشاعر واجب أو مستحب؟

تمهيد

حيدر حب الله

من الواضح أن الحاج يذكر الله تعالى في حجه، ففي الصلوات - صباحاً وظهراً ومساءً - يذكر الله، وفي التلبية يذكر الله، وما شابهها، لكن سؤالاً يثار هنا هل يجب في الحج ذكر آخر غير التلبية وغير الصلوات اليومية أو صلاة الطواف أم أن ذلك غير واجب؟ والذي يبدو أن هذا الموضوع قد جرى تناوله في كتب التفاسير، عند تفسير بعض آيات الحج في سورة البقرة، كما تناولته الدراسات الفقهية في ثلاثة مواضع:

عرفة، والمشعر الحرام، وأيام التشريق.

وقد لاحظنا أن الفقه الشيعي لم يعالج موضوعاً عاماً يدور حول وجوب أو عدم وجوب ذكر الله تعالى في الحج، إنما تناول موضوع وجوب أو عدم وجوب الدعاء في عرفة، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، كما تناول لزوم ذكر الله والصلاة على محمد وآل محمد في المزدلفة، نظراً لذهاب بعض الفقهاء إلى وجوبه، وكذلك موضوع التكبير في أيام التشريق.

بدورنا، سوف ندرس - بدايةً - مقولة وجوب الدعاء في عرفة، ونرصد

ص: ١٠٨

أدلتها والمناقشات عليها، ثم نرجع على القول بوجوب الذكر في المزدلفة على الطريقة عينها، متعرضين بعد ذلك لمسألة التكبير في أيام التشريق، لنقدم بعد ذلك تصوراتنا الخاصة في هذا المجال ونتائجنا.

النظرية الأولى: نظرية وجوب الدعاء في عرفه

ذهب الفقيه أبو الصلاح الحلبي (٤٤٧ هـ) في كتابه «الكافي في الفقه» إلى وجوب الدعاء في عرفات، قال: «يلزم افتتاحه [الوقوف بعرفة] بالنية، وقطع زمانه بالدعاء، والتوبة، والاستغفار» (١). والظاهر من النص المنقول - إضافة إلى أصل وجوب الدعاء - وجوب التوبة والاستغفار أيضاً، بل وجوب قطع الوقت وتقضيته بهذه الأمور.

أدلة النظرية الأولى:

وقد استدل على هذا الحكم بأمور:

الأول: التمسك بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار، فاحمد الله، وهلل، ومجده، واثن عليه مائة مرة...» (٢)، وهو حديث طويل نسبياً، كله تركيز على أنواع الدعاء، وفيه تشديد على عدم الالتفات بالنظر إلى الناس و...، كما اشتمل على أدعية مخصوصة. وتقريب الاستدلال بالرواية صيغ الأمر المتعددة فيها، وتشديدها على أمر الدعاء و... في هذا اليوم، مما يدل على الوجوب.

الثاني: خبر أبي يحيى زكريا الموصلي قال: «سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف، فأثاه نعي أبيه أو بعض ولده، قبل أن يذكر الله بشيء أو يدعو،

١- الحلبي، الكافي في الفقه: ١٩٧.

٢- الحر العامل، وسائل الشيعة ١٣: ٥٣٨، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب ١٤، ح ١.

ص: ١٠٩

فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء، ثم أفاض الناس؟ فقال: لا أرى عليه شيئاً، وقد أساء، فليستغفر الله، أمّا لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعاً، من غير أن ينقص من حسناتهم شيء» (١).

وتقريب الاستدلال به رجوع حكمه بالإساءة ولزوم الاستغفار إلى ترك الذكر والدعاء، مما يدل على الوجوب.

الثالث: خبر عبد الله بن جذاعة الأزدي عن أبيه، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس، فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعو، حتى أفاض الناس، قال: يجزيه وقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر، وقت ودعا؟ قلت: بلى، قال: فعرفات كلّها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل» (٢).

الرابع: خبر المجالس قال: «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله أعلمهم عن مسائل، وكان فيما سأله أن قال: أخبرني لأي شيء أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنّ العصر هي الساعة التي عصى آدم فيها ربه، ففرض الله عز وجل على امتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع إليه...» (٣).

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الأدعية والأذكار في عرفه، يوم التاسع من ذي الحجة الحرام.

هذه هي الروايات التي عثرت عليها - بعد الفحص - في كلمات الفقهاء دليلاً على لزوم الدعاء يوم عرفه، ومن الطريف أن بعض هذه الأخبار المتقدمة كانت من أدلة القائلين بالاستحباب مثل خبر الأزدي والموصلي، فقد ذكرهما الحرّ العاملي

١- المصدر نفسه: ٥٤٣، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب ١٦، ح ٣.

٢- المصدر نفسه: ٥٤٢-٥٤٣، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب ١٦، ح ٢.

٣- المصدر نفسه: ٥٥٠، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب ١٩، ح ٨.

ص: ١١٠

تحت عنوان: باب أن الدعاء بعرفه مستحب مؤكّد وليس بواجب (١)، كما ذكرهما العلامة الحلّي في المختلف دليلاً على عدم الوجوب (٢).

مناقشة أدلة النظرية الأولى:

وقد نوقش الاستدلال بهذه الروايات من جهات هي:

أولاً: إن الأصحاب متسالمون على عدم الوجوب، مما يمنع عن الحكم به (٣).
ويناقش بأنّ تسالم الأصحاب هنا وإن خُذش بشكل بسيط بمثل الحلبي، غير أنّه محتمل المدركية جداً، فلربما اعتمدوا على خبري الموصلي والأزدي كما فعل العلامة الحلّي، ومعه لا مجال لأخذ تسالمهم حجّة.
ثانياً: إن بعض هذه الروايات - مثل صحيح معاوية بن عمار - قد أمر بأدعية مخصوصة، نعلم قطعاً عدم وجوبها، مما يكشف عن الاستحباب (٤).

وقد يقال: إننا نأخذ بدلالة الوجوب فيما لم تقم قرينه على خلافه ونترك دلالة الوجوب فيما قامت قرينه على الاستحباب.
إلّا أنّ ذلك ضعيف؛ فإن العرف - لا أقلّ - يتردّد في استفادة الوجوب من أوامر سبقها أو لحقها أوامر عديدة علّم الاستحباب في موردها، ومعه لا ينعقد ظهور في الوجوب فيها، نعم، مبدأ الدلالة فيها موجود، يمكن دعمه بتعاقد الأخبار أو تأييد الآيات وما شابه ذلك، ومن ثم يكون محتاجاً لكي يرتقى إلى درجة الظهور إلى مساعد خارجي، كما سنشير إلى أنموذج له لاحقاً.
ثالثاً: إنّ الظاهر من خبر الموصلي أن الإساءة إنما كانت للجزع والبكاء

١- الحر العاملي، وسائل الشيعة ١٣: ٥٤٢.

٢- العلامة الحلّي، مختلف الشيعة ٤: ٢٤٣.

٣- كتاب الحج للشاهرودي، بقلم الجناتي ٣: ٤١٣؛ والروحاني، فقه الصادق ١١: ٣٧٤؛ والأردبيلي، مجمع الفائدة ٧: ٢٤١؛ والمرتضى، الانتصار: ٢٣٣.

٤- الروحاني، فقه الصادق ١١: ٣٧٤.

ص: ١١١

لا لترك الدعاء، وقرينه ذلك خصوصاً، ذيل الرواية: لو صبر واحتسب، كما هو واضح (١). ونحن وإن لم نجد هذا ظاهراً غير أنه يمنع - في الحد الأدنى - عن ظهور الرواية في المطلوب. رابعاً: إن خبر المجالس قابل لإرادة النذب، ولو بقرينه ترتب الثواب الوارد فيه، سيما وأنه واقع في مقام الإخبار لا في مقام التشريع (٢). ويرد عليه:

أ- إن قابلية عبارة ما للنذب لا تنافي ظهورها في الوجوب.

ب- إن ترتيب الثواب لا يعنى الاستحباب، فقد وردت آيات كثيرة وروايات عديدة ترتب الثواب على أمور واجبة، وهذا أوضح من أن يخفى، رغم اشتهاار جعل الثواب قرينة الاستحباب في كلمات الكثير من الفقهاء.

ج- إن الوقوع في سياق الإخبار عن التشريع ربما يكون أوضح في الدلالة

١- المصدر نفسه؛ وكتاب الحج للشاهرودى بقلم الجناتى ٣: ٤١٣؛ وانظر: النجفى، جواهر الكلام ١٩: ٥٢.

٢- المصدر نفسه.

ص: ١١٢

على الحكم من الوقوع في مقام التشريع، ذلك أن الإخبار قد يشرح حيثيات الحكم، ويطل عليها بما لا يبدو ظاهراً في نص التشريع نفسه، هذا مضافاً إلى أنه لا دليل على أن الوقوع في سياق الإخبار عن التشريع يضعف من دلالة كلمة «فرض» على الوجوب. خامساً: إن خبر الأزدى ظاهر في أجزاء الوقوف، حتى من دون الدعاء، مما يكشف عن عدم وجوب الدعاء نفسه.

وقد أورد صاحب الجواهر (١٢٦٦ هـ) وقبله الفاضل الهندي (١١٣٧ هـ) على هذا الكلام بإيراد تام، وهو أن الأجزاء لا ينافي وجوب الدعاء بل يمكن اجتماعهما (١)، والظاهر من كلامه - إذا أردنا شرحه وتعميقه - أن وجوب الدعاء لا يعنى صيرورته جزءاً للوقوف حتى يبطل الوقوف وينعدم بانعدام مقومه أو قيده، بل الوقوف ظرف للدعاء فحسب، مما يعنى ثبوت حكم تكليفى فى مورد فحسب، دون ترتيب آثار وضعيه كالصحته أو البطلان للحج أو أحد أفعاله.

سادساً: إن خبر الأزدى - وكذا الموصلى - ليس نصاً فى وجوب الدعاء، وعلى تقديره فغايته ما يدل عليه، لزوم الدعاء فى الجملة، لا قضاء تمام الوقت به كما ذهب إليه الحلبي (٢).

وهذا الكلام قابل للمناقشة، فإننا لا نتمسك فى خبر الأزدى بدلالة نصية بقدر ما نتمسك بظهور السؤال، وكذا المطلب الإضافى من الإمام عليه السلام فيما بعد، فى ارتكاز وجوب الدعاء يوم عرفة، وإلا لم يكن معنى للسؤال برمته، أو لمحاولة الإمام عليه السلام حلّ المشكل بذكر الصلاة والظهرين وما شابه ذلك، ودلالة الارتكاز محكمة حتى لو لم نعثر على نص لفظى صريح فى الوجوب بين كلمات الرواية.

١- النجفى، جواهر الكلام ١٩: ٥١؛ والفاضل الهندي، كشف اللثام ٦: ٧١؛ هذا وقد اعتبر السيد حسن القمى أن خبر الأزدى ظاهر فى لزوم الوقوف لا لزوم الدعاء، ولم نفهم مراده مع أن الحديث كله منصب على عدم الدعاء بسبب الدهشة، ولعله ركز على قراءة ذيل الرواية، فراجع له: كتاب الحج ٣: ٣٥.

٢- الهندي، كشف اللثام ٦: ٧١-٧٢.

ص: ١١٣

سابعاً: إن بعض هذه الروايات ضعيف السند، فالموصلى مجهول، وعبدالله بن جذاعة مجهول، إضافة إلى جعفر بن عامر الراوى عنه، وأما خبر المجالس فهو ضعيف بجهالة أبى الحسن على بن الحسين البرقى على الأقل، فيبقى خبر معاوية بن عمار، وهو لوحده غير كافٍ، ذلك أن باب الأدعية قد علمنا من موارد كثيرة عدم الوجوب فيها مع مجيء صيغة الأمر، ولهذا لا يؤخذ بصيغة الأمر فيها إلا مع كثرتها و تشديدها، أو قيام قرائن عليها، وهو ما سندرسه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

والمتحصّل - إلى هنا - أن الأدلة التي قيلت لإثبات وجوب الدعاء في عرفة غير تامة، وبهذا يمكن التمسك بأصالة البراءة عن الوجوب، كما فعله غير واحد (١)، وإلا فإجراء البراءة مع وجود الدليل غير سديد.

النظرية الثانية: نظرية وجوب الذكر في المشعر الحرام

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الذكر عند المزدلفة، وزاد بعضهم لزوم الصلاة على محمد وآله، ففي جوابه عن إشكال وجوب الوقوف في المزدلفة مع عدم وجوب الذكر فيها مع أن آية المزدلفة دالة من حيث المبدأ على وجوب الذكر، يجيب الشريف المرتضى (٤٣٦ هـ) في «الانتصار» بعدم المانع من القول بالوجوب لظاهر الآية، إلا أنه يضيف أنه إذا دلّ دليل على استحباب الذكر أخرجه عن ظهور الآية، ليبقى الباقي - وهو أصل الوقوف بالمزدلفة - على دلالة الوجوب (٢).

أما ابن البراج الطرابلسي، فرغم تصريحه باستحباب الدعاء يوم عرفة (٣)، يذكر أحكام الوقوف بالمشعر الحرام، ويقسمها إلى واجب ومستحب، ثم يضع في الواجب ذكر الله سبحانه والصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين (٤).

١- المصدر نفسه: ٧١، والأردبيلي، مجمع الفائدة ٧: ٢٤١.

٢- المرتضى، الانتصار: ٢٣٢-٢٣٣.

٣- ابن البراج الطرابلسي، المذهب ١: ٢٥١.

٤- المصدر نفسه: ٢٥٤.

ص: ١١٤

الوجه الأول: وفي الاستدلال على هذا الحكم، يمكن التمسك بالآية الكريمة - كما هو ظاهر المرتضى - وهي قوله تعالى: [فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ...] (١)، حيث يظهر من الآية الأمر الظاهر في الوجوب. والمتحصّل - إلى هنا - أنّ الأدلة التي قيلت لإثبات وجوب الدعاء في عرفه غير تامّة، وبهذا يمكن التمسك بأصالة البراءة عن الوجوب. وقد نوقش هذا الاستدلال من جهات:

أولاً: إن الذكر الوارد في هذه الآية، وفي آية الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق والعيد، يراد منه الصلاة، وما يُذكر عقيب المناسك، ومعنى ذلك عدم وجوب ما هو غير الصلاة، لا أقلّ من احتمال ذلك (٢). ويرد عليه: أن جعل الصلاة هي المرادة من الأمر بالذكر هنا بعيد جداً، إذ أيّ خصوصية للحج حتى يؤمر بالصلاة اليومية فيه في المشعر وأيام التشريق؟! سيما وأنّ الأمر قد تكرر في هذه الآيات مما يدلّ على مطلب إضافي غير الصلاة اليومية المعمولة في الحج وغيره. أما الذكر عقيب المناسك، فإن صدق عليه الذكر حكماً بوجوبه، لا على نحو التعيين، بل على نحو كونه أحد الأفراد، فإن دلّ دليل على وجوبه

١- البقرة: ١٩٨.

٢- الهندي، كشف اللثام ٦: ٧٢؛ والروحاني، فقه الصادق ١١: ٣٧٥؛ والأردبيلي، مجمع الفائدة ٧: ٢٤٣، وله أيضاً زبدة البيان: ٣٥١.

ص: ١١٥

بعنوانه وصدق عليه الذكر كفى، مع أنهم لا يقولون عادةً بوجوبه، وستأتى الإشارة إليه.

ومثل هذا القول ما ذكره جمع من فقهاء ومفسرى أهل السنة من أن المراد بالذكر فى الآية صلاتى المغرب والعشاء فى المزدلفة، وبعضهم حمله على صلاة المغرب لتصحيح الوجوب بها فوجب حمله عليها (١)، وعبر بعضهم بصلاة المغرب والعشاء جمعاً فى المزدلفة (٢).

وقد رفض بعض المفسرين السنة هذا القول، وذهبوا إلى أن ظاهر الآية إفادة وجوب الذكر، وأن فعل النبى صلى الله عليه وآله شاهد على أن الذكر كان مغايراً لفعل صلاتى المغرب والعشاء جمعاً فى المزدلفة (٣).

نعم يشهد لهذا الكلام - وهو تطبيق الذكر على الصلاة - خبر الأزدى المتقدم، حيث سأل الإمام أخيراً بأنه هل صلى فى عرفات الظهر والعصر وقت ودعاء؟

فأجابه بالإيجاب، فذكر له الإمام أن عرفات كلها موقف، مما يعنى أن لزوم الدعاء يتحقق فى داخل الصلاة، وهكذا الحال فى الذكر، ولعله لذلك تمسك به العلامة فى المقام مع خبر الموصلى لرد الحكم بالوجوب (٤). إلا أن الرواية ضعيفة السند كما ذكرنا سابقاً، فلا يعتمد عليها، وهكذا خبر الموصلى.

وقد أورد المحقق الأردبيلي على تفسير الذكر بصلاتى المغرب والعشاء بأن معناه لزوم إتيان الصلاتين فى المزدلفة، وهو غير جيد، إذ دلت على عدمه صحيحة محمد بن مسلم وخبر سماعة وصحيحة هشام بن الحكم الدالة بأجمعها على جواز الإتيان بالمغرب فى عرفه والعشاء فى المزدلفة، إلا إذا أرادوا خصوص العشاء، فتحمل أخبار الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين على النذب (٥).

ثانياً: ما ذكره العلامة الحلى من التمسك بمنع الكبرى، وهى إنكار ظهور صيغة الأمر (فى الآية) فى الوجوب، دون تبين قرينه خاصة أو عامة (٦).

١- أبوبكر الجصاص، أحكام القرآن ١: ٣١٢-٣١٣.

٢- ابن كثير، تفسير ابن كثير ١: ٢٤٢؛ وابن الجوزى، زاد المسير فى علم التفسير ١: ٢١٣؛ والفخر الرازى، التفسير الكبير ٥: ١٧٨.

٣- محمد عبده ورشيد رضا، تفسير المنار ٢: ٢٣٢-٢٣٣.

٤- العلامة الحلى، مختلف الشيعة ٤: ٢٤٣.

٥- الأردبيلي، زبدة البيان: ٣٥٢.

٦- العلامة الحلى، مختلف الشيعة ٤: ٢٤٣.

ص: ١١٦

وهذا الكلام واضح الدفع:

أ- أما كبرى ظهور صيغته الأمر في الوجوب فقد حقق في علم أصول الفقه.

ب- وأما الصغرى فلا توجد قرينة تصرف خصوص الآية عن هذا الظهور في الإلزام، بل سيأتي ما يوجب تأكيد ظهورها في ذلك.

ثالثاً: ثمة احتمال ذكره المحقق الأردبيلي وغيره وهو أن نحمل الآية على النية، فيما تحمل الأخبار المؤيدة لها على النذب، وقد استظهر رحمه الله ذلك (١).

وهذا الوجه قابل للمناقشة أيضاً، فإن حمل الآية على النية يحتاج إلى قرينة، إلا إذا قصد تفسير الذكر بالذكر القلبي، وسيأتي الحديث عنه، وعندئذ يرد عليه أن الذكر لو أريد منه نية الأفعال لكان من باب تحصيل الحاصل، لأن الحج بتمام أفعاله وشرائطه مشروط بالنية والإخلاص، كأي عبادة أخرى، فيكون أخذ النية في الأمر العبادي مفروضاً عادةً بل دائماً، ومعه فأى خصوصية لذكر النية في أفعال الحج بعنوان الذكر بعد تقرير أصل وجوب هذه الأفعال على نحو القرينة؟

هذا مضافاً إلى أنه لو أريد بالذكر النية، فلا ينسجم مع الآية اللاحقة المتوخدة السياق معها، والآمرة بالذكر الكثير كذكر الآباء أو أشدّ ذكراً، فإن النية تحصل ويبقى لها نحو استدامة حكمية بلا حاجة إلى افتراض كثير وقليل فيها. نعم، لو أراد من النية مطلق الذكر القلبي، لا الذكر القلبي المفروض في النية أمكن، وسيأتي بحثه.

رابعاً: إن الحكم بوجوب الذكر خلاف المشهور، بل خلاف الاتفاق على ما يبدو، ولهذا تحمل الآية على الاستحباب (٢).

وفي النفس شيء من دعوى كونه خلاف المشهور بعد عدم تعرض الكثيرين

١- الأردبيلي، مجمع الفائدة ٧: ٢٤٣-٢٤٤؛ وزبدة البيان: ٣٥١؛ والنجفى، جواهرالكلام ١٩: ٨٠.

٢- الأردبيلي، مجمع الفائدة ٧: ٢٤٤؛ وأبوبكر الجصاص، أحكام القرآن ١: ٣١٣.

ص: ١١٧

له، وإن كان عدم التعرض - إنصافاً - قرينه عدم الوجوب، إذ لو كان واجباً لذكروه عادةً، نعم ظاهر جمع الميل للوجوب، مثل القاضي ابن البراج في المذهب كما أسلفنا، والمحقق الأردبيلي في زبدة البيان (١)، وتردد في المسألة العامل في المدارك وإن قوى الاستحباب (٢)، بل قال بذلك الشيخ الطوسي في التبيان (٣)، وابن أبي جامع العامل (١١٣٥ هـ) في تفسير الوجيز، مع إقراره بذهاب أكثر الأصحاب إلى الاستحباب (٤)، ومن المعاصرين الصادقي الطهراني في تفسير الفرقان (٥)، وقد سمعت كلام السيد المرتضى غير الآبي عن حمل الآية على الوجوب.

ولو سلم ذهب المشهور إلى الاستحباب، فهو إن ضرر فإنما يضرب بحجية سند بعض الروايات التي يستفاد منها الوجوب؛ باعتبار أن إعراضهم موجب - على قول - لو هن الرواية، إلا أن المورد ليس كذلك، بعد كون مهم المدرك هنا هو الآية الكريمة، ومن ثم يكون الخلاف مع المشهور في الدلالة لا في الصدور، وهذه المخالفة لا تقدر - عادةً - في الدلالة بعد ثبوتها.

الوجه الثاني: التمسك بجملة من الروايات وهي:

الرواية الأولى: خبر أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: «جعلت فداك، إن صاحبي هذين جهلاً أن يقفا في المزدلفة، فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثم قال: أليسا قد صلياً الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، قال: أليس قد قتنا في صلاتهما؟ قلت: بلى، قال: تم حجهما، ثم قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما السير من الدعاء» (٦).

١- الأردبيلي، زبدة البيان: ٣٥٣.

٢- العامل، مدارك الأحكام ٨: ٢٤٣.

٣- الطوسي، التبيان ٢: ٥٢٧.

٤- ابن أبي جامع العامل، الوجيز في تفسير القرآن العزيز ١: ١٧٣.

٥- الصادقي الطهراني، الفرقان في تفسير القرآن ٢: ١٨٩، ١٩٥.

٦- وسائل الشيعة ١٤: ٤٧، باب ٢٥، من الوقوف، ح ٧.

ص: ١١٨

وتقريب الاستدلال بالرواية أنها اكتفت بدعاء القنوت، وحكمت بكفاية السير من الدعاء في المزدلفة، مما يفرض - ارتكازاً - أنه كان واجباً، ولولا وجوبه لما لزم كل ذلك.

ويبقى أن الرواية تتحدث عن الدعاء لا الذكر، ولا بأس به ففي الدعاء ذكرٌ عادةً. والرواية لا تدلّ على كفاية الصلاة - كما قيل سابقاً في تفسير الآية - ذلك أن الإمام أراد أن يستفيد من دعاء الصلاة لا منها عينها، بوصفه أمراً مستحباً لا واجباً، ولعله لهذا لم يسأله - فقط - أصلي أم لا؟ ولو كانت الصلاة كافية لما احتاج للسؤال عن القنوت المشكوك الإتيان به عادةً؛ لمكان استحبابه.

إلا أن المشكلة الوحيدة في الرواية ورود محمد بن سنان في سندها، وقد أسقط الأردبيلي هذه الرواية لضعف هذا الرجل (١). أما ما ذكره صاحب الجواهر من أن لهجة التسامح الواردة في الرواية وما فيها من أحكام تجعلها دالة على الاستحباب (٢)، فهو غير واضح، بعد أن كان الإمام متشدداً في السؤال عن قضايا وقعت منهم تبرّر الإجزاء وإسقاط الواجب عنهم.

الرواية الثانية: خبر محمد بن حكيم قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله، الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى، لم ينزل بهم جُمعاً، قال: أليس قد صلّوا بها، فقد أجزأهم، قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ فقال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم» (٣).

١- الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان ٧: ٢٤٢-٢٤٣.

٢- النجفي، جواهر الكلام ١٩: ٨١.

٣- وسائل الشيعة ١٤: ٤٦، باب ٢٥، من الوقوف، ح ٣.

ص: ١١٩

وتقريب الاستدلال بها أن لزوم الذكر مفروض فيها، وإلا فما معنى الإجزاء على تقدير الذكر؟! وقد أورد الأردبيلي على هذه الرواية ضعف سندها بمحمد بن حكيم نفسه، حيث لم يرد تصريح بتوثيقه (١)، فيما اعتبر بعضهم روايته حسنة لأنه ممدوح على ما جاء في رواية صحيحة عن الإمام عليه السلام (٢). نعم، في الرواية كفاية الصلاة، مما يكشف عن عدم لزوم ذكر آخر فيها، إلا أنه مردود بأن سؤال الإمام عن الصلاة تعبير آخر عن تحقق مسمى الوقوف في المزدلفة، إذ لا معنى لفرض صلاتهم على الراحلة، وهو افتراض بعيد، فيكون مراد الإمام عليه السلام نزولهم ولو بمقدار يسير يوجب تحقق الوقوف الركني، كما هو المعروف بين الفقهاء، وبهذا لا يكون هناك ارتباط بين الصلاة والذكر. نعم، ذكر الله في المزدلفة يمكن تصوّره وهم على الراحلة، إلا أنه من غير البعيد أيضاً أن يكون المراد نزولهم للذكر، باعتبار أن هذه الجهة هي المفروضة مورداً للسؤال في الرواية، فيكون ذلك استطرافاً لكشف حال تحقق مسمى النزول منهم، وإلا كان في الرواية دلالة على لزوم الذكر.

اللهم إلا- أن يقال بأن نفس المرور بالمزدلفة موجب لتحقيق الوقوف الشرعي، ومعه يكون التعبير بالصلاة كاشفاً عن تحقق الذكر الواجب بها.

لكن مع ذلك، لا تدلّ الرواية على شيء هنا، فإنها بصدد بيان كفاية الذكر أو الصلاة مطلقاً في تحقق الوقوف بالمزدلفة، لأن السؤال كان عن الوقوف لا عن الذكر، ومعه فتكون أجنبيّة عن مقامنا؛ لأنها ليست في مقام بيان حكم الذكر حتّى يقال: إن اكتفاءها بالصلاة كاشف عن كفايتها عن الذكر.

وبعبارة أخرى، ليست الرواية في مقام بيان حكم الذكر حتى يؤخذ بتفريعاتها، بل في مقام بيان حكم الوقوف، فلا يستدلّ بها على شيء هنا.

هذا، وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر من حمل الرواية على النية (٣) كما تقدّم في

١- الأردبيلي، مجمع الفائدة ٧: ٢٤٣.

٢- انظر الخوئي، معجم رجال الحديث ١٧: ٣٦-٣٨.

٣- النجفي، جواهر الكلام ١٩: ٨١.

ص: ١٢٠

غيرها، فهو خلاف الظاهر كما صار واضحاً وسيُتضح.

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف (وقف) إن شئت قريباً من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم ليكن من قولك:....» (١).

والظاهر أن هذه الرواية هي مدرّك الوجوب عند القاضي ابن البراج، لذكر الصلاة على النبي وآله فيها، وقد ذكرنا سابقاً ملاحظتنا عليها، وقلنا: إنها بحاجة إلى ضمّ روايات أخرى لها، سيما مع اشتغالها على مقاطع مخصوصة يُجمَع على عدم وجوبها بالتأكيد. ومثل خبر ابن عمار عدد من الروايات الدالة على أدعية مأثورة في المشعر الحرام. والمتحصّل أن ما جاء في كلمات الفقهاء في أمر الذكر في المزدلفة يمكن الأخذ به من حيث دلالة الآية، وإن كان لنا كلام لاحق فانتظر، نعم، التمسك بالأصل لنفي الوجوب في غير محله مع وجود الدليل.

النظرية الثالثة: نظرية وجوب التكبير في منى أيام التشريق

والذي يبدو أن هناك قولاً بوجوب التكبير أيام التشريق في منى، فقد ذهب إلى ذلك السيد المرتضى (٢)، وهو الظاهر من تفسير التبيان وغيره للطوسي (٣)، ومن

١- وسائل الشيعة ١٤: ٢٠، باب ١١، من الوقوف، ح ١.

٢- المرتضى، الانتصار: ١٧٣؛ ورسائل الشريف المرتضى ٣: ٤٥.

٣- الطوسي، التبيان ٢: ١٧٥؛ والاستبصار ٢: ٢٩١، طبعة دارالتعارف.

ص: ١٢١

ابن سعيد الحلّي في نزّه الناظر (١)، والراوندى في فقه القرآن (٢).

كما أنّ صاحب المدارك وغيره قد نسب إلى السيد المرتضى القول بوجوب التكبير في منى (٣)، كما نقل الحكاية صاحب الجواهر عن ابن حمزة، وأنه قال بالوجوب (٤)، وقد نسب العلامة الحلّي في المختلف لابن الجنيّد القول بوجوب التكبير في العيدين بعد الفرائض (٥). ولم نجد نصّاً صريحاً لأحد من الفقهاء يحكم بوجوب الذكر أو التكبير أيام التشريق ويوم العيد في منى غير من ذكرناه، وظاهر الطبرسي في مجمع البيان وجود القائل بالوجوب (٦)، وبعض الفقهاء ذكر أدلّة لهذا القول، وإن لم يجزم به في النهاية، وحاصل أدلّتهم ما يلي:

أدلة النظرية الثالثة:

الدليل الأوّل: التمسك بالإجماع، وقد نسب في المدارك والجواهر إلى السيد المرتضى (٧)، وهو كذلك (٨).

- ١- ابن سعيد الحلّي، نزّه الناظر: ٣٤-٣٥.
- ٢- الراوندى، فقه القرآن ١: ٣٠٠.
- ٣- العاملي، مدارك الأحكام ٨: ٢٤٢.
- ٤- النجفي، جواهر الكلام ٢٠: ٣٥؛ وحول النسبة لهما راجع: السبزواري، ذخيرة المعاد: ٦٩٢؛ والخوئي، مستند العروة الوثقى، كتاب الصلاة ٧: ٣٣١؛ وابن سعيد الحلّي، نزّه الناظر: ٣٤.
- ٥- العلامة الحلّي، مختلف الشيعة ٢: ٢٧٥.
- ٦- الطبرسي، مجمع البيان ٢: ٥٢٩.
- ٧- المدارك ٨: ٢٤٢، والجواهر ٢٠: ٣٥.
- ٨- المرتضى، الانتصار: ١٧٣.

ص: ١٢٢

وناقشه صاحب الجواهر بأنه موهون بمصير غيره إلى خلافه، وهذا صحيح، فإننا لم نعثر بعد التتبع المقدور لنا على من قال بذلك أو حكم به غير من تقدم، وهم لا يشكلون شهرةً فضلاً عن إجماع.

الدليل الثاني: قوله تعالى: [وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ]، حيث ذكرت النصوص وكلمات المفسرين في شبه اتفاق بين السنة والشيعة أنها أيام التشريق بمنى، ويشهد لذلك سياق الآية بلحاظ ذيلها، كما أفادوه في مباحث التفسير (١).

وقد حمل مثل صاحب المدارك وغيره الأوامر هذه في الآية وفيما أتى من روايات على الاستحباب (٢)، مستشهداً على ذلك بصحيح علي بن جعفر قال:

«وسألت عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق، هل عليه تكبير؟ قال: نعم، وإن نسي فلا بأس» (٣)، وفي سند آخر للرواية كان الجواب: «يستحب، فإن نسي فلا شيء عليه» (٤)، وفي خبر ثالث كان السؤال عن صلاة النافلة أيام التشريق هل فيها تكبير؟ فكان الجواب: «نعم، وإن نسي فلا بأس» (٥).

إلا أن هذه الروايات - عدا الثانية منها - أدل على الوجوب منها على عدمه، فهي ظاهرة في الإلزام، بل صريحة، غاية أنه لا يترتب أثر وضعي على نسيان التكبيرات، وأما الرواية الثانية فهي غير دالة على الوجوب إلا أنها لا تملك دلالة تشهد على عدم الوجوب، والوجه في ذلك أن كلمة الاستحباب لا يحرز أنها تعني نفى الوجوب في تلك الآونة، إذ هي من الناحية اللغوية دالة على مرغوبية الشيء.

١- الطوسي، التبيان ٢: ١٧٥؛ والراوندي، فقه القرآن ١: ٣٠٠؛ وابن سعيد الحلبي، نزهة الناظر: ٣٤.

٢- المدارك ٨: ٢٤٣؛ والسبزواري، ذخيرة المعاد: ٦٩٢؛ والطباطبائي، الرياض ٤: ١٠٧-١٠٨؛ والخوئي، مستند العروة ٧: ٣٣١-٣٣٢.

٣- وسائل الشيعة ٧: ٤٦٤.

٤- المصدر نفسه.

٥- المصدر نفسه: ٤٦٧.

ص: ١٢٣

ومحبوبيته، الأعم من وجوبه أو استحبابه، فلا يكون هذا التعبير شاهداً على عدم الوجوب، وإن لم يكن شاهداً على الوجوب نفسه، ومجرد كون السؤال عن الوجوب لا يكون شاهداً على ذلك، بل لعل قوله بعد ذلك: وإن نسي فلا شيء عليه، أقرب إلى الوجوب منه إلى الاستحباب، إذ في الاستحباب يبدو واضحاً عدم ترتب أثر على نسيان فعل المستحب، والواجب هو الذي يتوهم فيه ذلك، وعليه فدلالة الرواية على تكوين قرينة عكسية غير واضحة.

هذا مضافاً إلى احتمال كون الروايات الثلاث واحدة بعد سؤاله له عليه السلام عدّة مرات في موضوع واحد، الأمر الذي يلقي الإجمال على دلالة الرواية، وإن كان احتمال الخصوصية في كل رواية وارداً إنصافاً.

نعم، ثمة روايات استفيد منها عدم الوجوب غير خبر ابن جعفر المتقدم، لكن روايات الوجوب أكثر وستأتي، وجملته منها تام سنداً، وهي موافقة لظهور الآية القرآنية، فالأقرب الأخذ بها عن الأخذ بمثل صحيح ابن جعفر حتى لو كانت الشهرة معه أو الإجماع كما ذكره بعض، فإن احتمال المدركية في فهم النصوص مع تعارضها وارداً جداً، فيرجح الخبر الموافق لظاهر الكتاب على الموافق لظاهر الشهرة لو تحققت، ومعه فلا يقدم صحيح ابن جعفر على ظاهر أدلة الوجوب.

وتجدر الإشارة إلى أننا نريد في بحث التكبير ما يخص كبرى ذكر الله تعالى، أما تفاصيل هذا البحث، وثبوت التكبير لمن كان خارج منى أيضاً، أو ثبوته في عيد الفطر كالأضحى، أو ثبوت التكبير عقيب النوافل كالفرائض و.. فهو خارج عن محل بحثنا.

الدليل الثالث: بعض الأخبار وهي:

الخبر الأول: الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: [وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ] قال: «هي أيام التشريق، كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله

ص: ١٢٤

عز وجل: [فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا] قال: والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» (١).

وقد اعتبر صاحب المدارك هذه الرواية ذات دلالة على الوجوب هنا (٢).

إلا أن الظاهر عدم دلالة الرواية على الوجوب، فإن غايتها أن الآية الكريمة قد جاءت ردّاً على عادة العرب من التفاخر بعد النحر، دون أى إشارة إلى أن التكبير أو الذكر كان على نحو الوجوب أو الاستحباب المؤكّد أو غير ذلك، نعم، الدلالة تابعة لدلالة الآيات نفسها، ومعه لا يكون فى الرواية مطلب إضافى يمكن تحقيقه.

الخبر الثانى: ما عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: [وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ] قال: التكبير فى أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفى الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر» (٣).

وتقريب الاستدلال بالخبر أنه أمر بالتكبير لمن أقام بمنى، وهو ظاهر فى الوجوب، وقد اعتبره صاحب المدارك خيراً حسناً (٤).

الخبر الثالث: صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، إن أنت أقيمت بمنى، وإن أنت خرجت فليس عليك تكبير..» (٥).

١- المصدر نفسه ٧: ٤٥٩.

٢- العاملى، مدارك الأحكام ٨: ٢٤٢-٢٤٣.

٣- وسائل الشيعة ١٤: ٢٧١.

٤- مدارك الأحكام ٨: ٢٤٣.

٥- وسائل الشيعة ٧: ٤٥٩، أبواب صلاة العيد، باب ٢١، ح ٤.

ص: ١٢٥

فإن الظاهر من المقابلة بمنى وغيرها، ومجىء كلمة «عليك» ثبوت الوجوب على تقدير البقاء بمنى.

الخبر الرابع: ما فى عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون: «والتكبير فى العيدين واجب، فى الفطر... وفى الأضحى فى دبر عشر صلوات...» (١).

الخبر الخامس: خبر مصدق بن صدقة عن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سأله عن التكبير؟ فقال: واجب فى دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق» (٢).

الخبر السادس: خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «والتكبير فى العيدين واجب..» (٣).

الخبر السابع: خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «سأله عن النساء، هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن» (٤).

إلى غيرها من الروايات العديدة الظاهرة فى الوجوب، فلتراجع (٥).

وحتى لو كان فى هذه الروايات بعض أوجه الاختلاف فإنها تتحد فى الدلالة على مبدأ الوجوب، كما تقف لصالح النص القرآنى، وهو المطلوب، لا أقل من كونها تضعف الوثوق بالأخبار المعارضة على قلة الأخيرة، وهو المطلوب هنا.

هذا مهم ما عثرنا عليه فى كلماتهم تمسكاً لهذا الحكم، وإن ذكر الفخر الرازى

١- المصدر نفسه: ٤٦٠، أبواب صلاة العيد، باب ٢١، ح ٧.

٢- المصدر نفسه: ٤٦٢، أبواب صلاة العيد، باب ٢١، ح ١٢.

٣- المصدر نفسه: ٤٥٧، أبواب صلاة العيد، باب ٢٠، ح ٦.

٤- المصدر نفسه: ٤٦٣، أبواب صلاة العيد، باب ٢٢، ح ١ و ٣.

٥- المصدر نفسه: أبواب صلاة العيد، باب ٢٣، ح ٢، وباب ٢٤، ح ١ و ٣، و باب ٢٥، ح ١ و ٢ و ٣، و...، وراجع المستدرک ٦: ١٤٠، ١٤١.

ص: ١٢٦

أن بعض فقهاء المسلمين حمل الذكر اللازم بعد المناسك فى الآية على الذكر على الذبيحة (١)، وهو فى غاية البعد، إذ لا علاقة للذكر على الذبيحة بالذكر المساوى لذكر آبائهم أو أشد ذكراً لمن أنصف؛ فإنّ الذكر على الذبيحة ليس بحيث يساوى ذكر الآباء فضلاً عن أن يكون أزيد منه.

الرأى المختار فى المسألة

ونحاول هنا ذكر تصوّراتنا عن الموضوع بعد استبعاد ما حسمنا ضعفه من الأدلّة السابقة، ونعرض الأدلّة لنعرف فى النتيجة ما هى معطياتها.

وحاصل ما يوجد - حسب الظاهر - من أدلّة على وجوب الذكر فى الحج فى الجملة وجوه أساسية لا بدّ من بحثها وهى:
الوجه الأوّل: قوله تعالى: [فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ] (٢).

وظاهر الآية وجوب الذكر بكل ما يصدق عليه أنّه ذكر من دعاء أو تكبير أو تهليل أو غير ذلك، ومؤكّد الوجوب فى الآية تكرر صيغته الأمر مرتين فيها، مضافاً إلى المقارنة مع الهداية الإلهية بناءً على أنّ المراد من «كما هداكم» أى بنفس الحجم الذى هداكم به، وبما يساوق هدايته لكم، فإنّ مثل هذا الذيل واضح الإصرار على طلبه الذكر بعد عظيم النعمة بالهداية الإلهية التى لا تقاس بها نعمة. قد يقال: إنّ التعبير بـ [وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ] موجب لاختصاص دلالة الآية بذاك الزمان، حيث كان المسلمون كفاراً ثم اهتموا بنعمة الإسلام، أما فى مثل عصرنا، حيث يولد المسلمون مسلمين فلا معنى لانطباق هذا العنوان عليهم. إلا أنّ هذا الكلام غير متين، فإنّ الهداية الإلهية عامّة شاملة للناس أجمعين، وهى ذات ديمومة واستمرار، ولا تنحصر بالهداية من الكفر إلى الإيمان، فبوحدّة

١- الفخر الرازى، التفسير الكبير ٥: ١٨٤.

٢- البقرة: ١٩٨.

ص: ١٢٧

الملاك يعلم أن موجب الذكر واحد سيما بقرينه قوله تعالى: [وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى]؛ حيث صحّ التعبير بالهداية بعد الضلال رغم عدم وجود كفر سابق.

وقد ذكرنا سابقاً المنع عن اندكاك الذكر المراد بالآية فى مثل الصلاة، إذ ظاهرها التأسيس لحكم جديد، لا تأكيد حكم آخر مما يحتاج عادةً وعرفاً إلى دليل وقرينه، كما كنا قد ناقشنا مجمل الملاحظات المسجلة على الاستدلال بالآية فليراجع. الوجه الثانى: وفى الآية التى تليها فوراً قال تعالى: [ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ...]، وهى دالة على لزوم الاستغفار مع الإفاضة أو عقيها، والاستغفار لا يمكن دكه فى الصلاة أو نحوها مما هو واجب فيها، كما هو واضح، كما لا موجب لصرف ظهور الآية عن الوجوب.

الوجه الثالث: وفى الآية التى تليها فوراً، قال تعالى: [فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا...]. ومن الواضح أن الأمر فى هذه الآية مؤكّد، ولو بلحاظ «أشدّ ذكراً»، وقد نقل المفسرون أن العرب كانت - بعد قضاء المناسك - تتفاخر بآبائها ورجالها، فأراد الله سبحانه أن يستبدل ذلك بذكره، فأمر بذلك فى هذه الآية الكريمة (١). وهذا ما يؤكّد أن القضية لم تكن صلاةً واجبةً يوميةً أو أمراً عابراً، بل ظاهرةً ذكريةً ودعائية ملحوظة، مطلوبة من الشارع تعالى.

١- راجع قصّة المفارقة عند الأردبيلي، زبدة البيان: ٣٥٧؛ والطبرسى، مجمع البيان ٢: ٥٢٩؛ وابن الجوزى، زاد المسير ١: ٢١٥؛ والكاشانى، الصافى ١: ٢١٧؛ والطبرى، جامع البيان ٢: ٢٩٦-٢٩٧، ٢٩٨؛ والفخر الرازى، التفسير الكبير ٥: ١٨٣؛ والطوسى، التبيان ٢: ١٧٠؛ والقرطبى، الجامع لأحكام القرآن ٢: ٤٣١؛ وأبى بكر الجصاص، أحكام القرآن ١: ٣١٥؛ وابن كثير، تفسير ابن كثير ١: ٢٤٤؛ وابن أبى جامع العالمى، الوجيز ١: ١٧٤؛ والطباطبائى، الميزان ٢: ٨٠؛ وأبى الفتوح الرازى، روض الجنان ٣: ١٣٠؛ ورشيد رضا، المنار ٢: ٢٣٥؛ ومغنيه، الكاشف ١: ٣٠٦؛ والصادقى، الفرقان ٢: ٢٠١؛ والشوكانى، فتح القدير ١: ٢٠٤، ٢٠٦؛ والسيوطى، الدر المنثور ١: ٥٥٧-٥٥٨؛ والواحدى النيشابورى، أسباب النزول: ٣٩ و....

ص: ١٢٨

الوجه الرابع: قوله تعالى بعد ذلك: [وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ...], وهى أيام منى، كما أشرنا سابقاً، وهى دالة - بظاهرها - على لزوم ذكر الله فيها سواء كانت يومين أو ثلاثة، وحالها كحال الأدلة السابقة، وقد بينا سابقاً تقريب الاستدلال بها، ورد الملاحظات على ذلك.

والملفت فى هذه الآيات الأربع تكرّر الأمر فيها، بلغة تشديدية قلما وجدناها بهذه الصورة التكرارية فى النصوص الكتابية، مما يوجب الجزم بالوجوب حتى لو كان كل واحد منها لو لم ينضم إليه الآخر مشكوك الدلالة، وهو ما لا نسلّمه، ومثل هذه الدلالة القرآنية الحاسمة لا يمكن اختزالها فى الأذكار الواردة فى الصلاة أو على الذبيحة أو ما شابه ذلك، كما لا يمكن رفع اليد عن دلالتها الحاسمة برواية أو روايتين ما لم توجب الوثوق، فالمرجع هو النص الكتابي.

وقد كنا أجبننا عن سلسلة الملاحظات المسجلة على بعض الآيات المشار إليها، وخلصنا إلى أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الوجوب فى الآيات.

الوجه الخامس: قوله تعالى: [وَ اذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحِجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ...].

وتقريب الاستدلال بالآية أنها جعلت غاية أو منتهى الحج شهود المنافع وذكر الله تعالى، ولسنا نظن أن هذا الحشد الهائل من أقاصى العالم إنما كان لجملة التلبية أو للتسمية على الذبيحة أو للصلاة ونحوها وما يفعله الناس أينما كانوا، مما يعنى أن حركة الحج جاءت لتكوين ظاهرة ذكر لله تعالى تمتاز عن الحالات الاعتيادية.

نعم، ليس فى هذه الآية صيغة أمر دالة على الوجوب، إلا أنها توحى - لا أقل - بحضور ظاهرة الذكر حضوراً جاداً فى الحج وغاياته مما ينافى المشهور الفقهي اليوم الذى يجيز لك النوم طوال فترة عرفه أو المزدلفة، وعدم التضرع أو الذكر لله

ص: ١٢٩

إلا قليلاً جداً على مستوى الحكم الوجوبى.

قد يقال: إنّ الآية ظاهرة فى أنّ الذكر كان على البهيمة، مما يحصر دلالتها فى التسمية حال الذبح.

إلا أنّه غير وجه أبدأ، ذلك أنّ الذبح لا يكون أياماً معدودات، بل ولا متكرراً إذا لاحظنا فرد الحاج وآحاد الحجاج، فكيف صرحت الآية بأن ذكر الله كان أياماً عدة على البهيمة؟! وبهذا يظهر أنّ المراد هو ذكر الله شكراً على ما رزق من الأنعام والخيرات لا على البهيمة نفسها حال ذبحها.

الوجه السادس: إن عمل المعصومين عليهم السلام، وكذا سيرة المتشرعة وعموم المسلمين عادة قائمة على ذكر الله تعالى فى الحج، مما يعزّز دلالة الآيات بدرجة ولو بسيطة، ولا أقلّ من أنها لا تصادم دلالة الوجوب الموجودة فى الآيات. المعروف من الروايات البالغة الكثرة فى أبواب الفقه أنّ الذكر يطلق على التلطف اللسانى، وهذا هو المركز فى أذهان المتشرعة، كما تفيده بعض روايات الباب هنا.

وهذا الوجه لا يصلح - لوحده - دليلاً على الوجوب، لإمكان كون الذكر من المستحبات المؤكدة جداً، كما عليه الفقهاء، ومن ثم لا تكون السيرة دالة على الوجوب إلا إذا كانت تقبّح بشدة ترك الذكر فى الحج، وهو ما لا دليل عليه. نعم، هذا الدليل كما أشرنا يعزّز الأدلة الأخرى ويكون مؤيداً لها لا برهاناً مستقلاً عنها.

الوجه السابع: الروايات الشريفة الدالة وبكثرة على لزوم الذكر لله تعالى فى الحج، فغير الروايات السابقة، ثمّة روايات عديدة، قد يناقش فى مفرداتها غير أنّها تساند برمتها دلالة الوجوب العامة.

ولا بدّ أن نشير سلفاً إلى أنّه إذا دلّت بعض الروايات على أذكار بعينها وعلمنا

ص: ١٣٠

من الخارج عدم وجوب هذه الأذكار بخصوصها، فهذا لا يقدح في الدلالة العامة على مبدأ الوجوب، وإن قدح في قوة دلائل الروايات نفسها عليه لو بقيت منفردة، فإن التعاضد مع النص الكتابي يمكن أن يبقى دلالة الوجوب في الأوامر ويخرج منها ما قامت القرينة القطعية على إخراجها، كما أشرنا إلى النكتة العرفية في ذلك.

ونحن ذاكرون هنا بعضاً من هذه الروايات على سبيل المثال لا الحصر:

الرواية الأولى: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر، وصل على محمد وآله» (١).

الرواية الثانية: خبر ابن عداfer عن ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله و...» (٢). والخبر ضعيف السند بجهالة ابن يزيد.

والروايات الواردة في الأدعية المأثورة كثيرة جداً، تساهم في تعزيز دلائل الأدلة السابقة (٣).

وبهذا تعزز دلائل بعض الروايات السابقة مثل صحيح معاوية بن عمار، وإن كانت كثرة مستحباته تضعف عن تكوين دلائل على الوجوب فيه بنفسه، نعم مثل صحيح ابن مسلم، وكذا الأخبار التامة الدلالة الضعيفة السند تغدو مساعداً لرفع درجة الوثوق بالحكم. والمتحصّل وجوب الذكر في المشعر وأيام التشريق، وهي بأجمعها أيام الحج، مع عرفة على احتمال. نعم، لا دليل على لزوم الذكر في عمره التمتع.

١- وسائل الشيعة ١٣: ٣٣٦، أبواب الطواف، باب ٢١، ح ٢.

٢- المصدر نفسه: ٥٣٠، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب ٩، ح ٤.

٣- على سبيل المثال انظر وسائل الشيعة ج ١٣: ٣١٣-٣١٥، ٣١٧، ٣٣٣-٣٣٧، ٣٤٥-٣٤٩، ٣٧٦، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥٢٦، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣٨-٥٤٢، ٥٥٩-٥٦١ و....

ص: ١٣١

ما هو الذكر الواجب؟

وبعد الفراغ عن ضرورة الذكر بأنواعه، وعدم قيام دليل على خصوص الدعاء، ولا على خصوص الصلاة على محمد صلى الله عليه و آله وآله، ينبغي البحث في ماهية الذكر الواجب، وما يمكن قوله هو: أولاً: إن المطلوب حصول الذكر بحيث يصدق في الحج تحقق ذكر معتد به لله تعالى عموماً، وذكر كذلك في عرفه (على احتمال)، وفي المزدلفة، وفي أيام العيد والتشريق... بشكل يتناسب عرفاً مع درجة التشديد في الآيات. ثانياً: لا يوجد ذكر خاص قام عليه دليل معتبر، بل يتحقق بكل ما يصدق عليه ذكر الله تعالى، تميّكاً بالعناوين المأخوذة في السنة النصوص.

ثالثاً: ما هو المقصود بالذكر هل التلفظ اللساني أو الحضور القلبي؟

المعروف من الروايات البالغة الكثرة في أبواب الفقه أن الذكر يطلق على التلفظ اللساني، وهذا هو المركز في أذهان المتشرعة، كما تفيد بعض روايات الباب هنا.

أما ما قاله الملا صالح المازندراني نقلاً عن القرطبي من أن الذكر الكثير المأمورين نحن به في آية الذكر الكثير ليس لسانياً للقطع بعدم وجوب ذكر كثير كذلك، بل قلبي، وأنه يعني الإيمان بالله وإدامته ذكره بالقلب حقيقةً أو حكماً أو ذكر الله عند القيام بالأفعال (١) فيرد عليه أنه لو تم في تلك الآية، فلا يعلم تماميته فيما نحن فيه.

وقد احتمل الطوسي في التبيان عند تفسير آية [كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ] أن يكون المراد منه العلم وهو خلاف الظاهر، كما احتمل حضور المعنى للنفس قولاً أو غيره، مقوماً للأدعية لله في تلك المواطن (٢).

١- الملا صالح المازندراني، شرح أصول الكافي ١٠: ٢٨٢.

٢- الطوسي، التبيان ٢: ١٧٠.

ص: ١٣٢

وذكر العلامة الطباطبائي أن الذكر للقلب واللفظ حاكٍ عنه (١)، والظاهر أن هذا هو المطلوب الأصلي والمقصد الشرعي الأولي، كما يستفاد من روايات عديدة، بل ومن مثل آية: [وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي] على بعض التفاسير. والذي يبدو أن قوله [كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ] يشكّل قرينه على أن الذكر اللساني مطلوب، بعد ضمّ ما كان يفعله العرب في الجاهلية من التفاخر اللساني، وإن كان الهدف الإسمي هو الحضور القلبي.

رابعاً: الذكر واجب في الحج بالبيان الذي سبق منا، إلا أن تركه لا يوجب الإخلال بالحج، لعدم دليل على كونه من أجزائه أو أركانه، بل الدليل أقصى ما يدل على كونه واجباً في ظرف الحج، وقد تقدّم معنا دلالة بعض الروايات على عدم بطلان الحج أو غيره بترك الذكر، والله العالم.

ص: ١٣٣

شخصيات من الحرمین الشریفین (١٩) حذيفة بن اليمان

إشارة

محسن الأسدي

صحبة مباركة فاز فيها قوم وخسرها آخرون! آمنت بها طائفة فأحسنتم، وضلت عنها أخرى فأساءت! ضمت أبراراً آمنوا بالله وأحبوا رسوله وصدقوه، وشدوا أزره ودافعوا عنه، فاستحقوا أن يدافع الله عنهم، وهو ما نصت عليه الآية الكريمة: [إن الله يدافع عن الذين آمنوا].

وحذيفة بن اليمان واحد من أولئك الصحابة، وممن نالوا تلك الصحبة المباركة ورعوها حق رعايتها، بل وتفوقوا من بين طلاب مدرستها الربانية بدرجات كانت محل رضا الله تعالى وقبول رسوله صلى الله عليه وآله. لقد حظى هذا الصحابي الجليل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أنه - ولشدة قربه من الرسول صلى الله عليه وآله وثقته به وعلو منزلته لديه - عرف بين الصحابة بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين.

نسبه:

وحذيفة هذا هو ابن حسيل.

ويقال: حسيل بن جابر بن أسيد بن عمرو بن مالك. و كان يقال لحسيل هذا: اليمان.

ص: ١٣٤

ويقال: اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث. وفي نسبه اختلاف. وقيل فيه: جروة وهو اليمان، من ولده حذيفة. وكنيته أبو عبد الله العبسي. وكان حليفاً لبني عبد الأشهل.

اليمان:

وفي سبب تسميته حذيفة باليمان: قال ابن منظور: وإنما قيل اليمان، لأن جروة أصاب دماً في قومه، فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد الأشهل وتزوج منهم، فسماه قومه: اليمان؛ لمخالفته اليمانية. هذا فيما يخص نسبه من أبيه. وأما أمه ونسبها فهي الرباب بنت كعب بن عدى بن كعب بن عبد الأشهل.

إسلام حذيفة:

ما أن راح الإسلام ونوره يعم الأطراف البعيدة عن مكة بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة سنة يدعو فيها قومه وما حولهم إلى نبد عبادة الأصنام والأوثان، وعبادة الله الواحد القهار حتى اضطروه أخيراً للهجرة إلى حيث يثرب التي فتحت أذرعها لاستقبال رسول الرحمة ودعوته المباركة، ثم قيض الله سبحانه وتعالى له أناساً آخرين غير الذين آمنوا به وكانوا من السابقين، أناساً أبوا إلا- الالتحاق بركبه، ركب الإيمان، حيث ما نأى به الزمن وبَعِيد به المكان، فكل ذلك لا يمنع الذين وفقهم الله لأن يكونوا جزءاً من دينه يحملوا لواءه ويبلغوا رسالته ويشدوا أزر نبيه، بقوة اليقين وصلابة الإيمان والحق الذي يحملون، فكانوا بهذا حجة على غيرهم من الذين عاشوا في مدرسة الصحبة المباركة، إلا أنهم لا يدركون منزلتها ولا يتدبرون معانيها، ولا يعون منهجها وأهدافها، فكانوا كمن

ص: ١٣٥

يقرأ القرآن بلا تدبر ولا إمعان نظر، وبالتالي لا ينتفعون بما يقرؤون.

فقد وفق كل من حذيفة وأبيه (وفى رواية كان أخوه صفوان ثالثهم) لاعتناق الإسلام، ولكن بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة؛ فقدموا إليها ليسلما على يدى رسول الرحمة صلى الله عليه وآله، وبينما هم فى طريقهما إلى المدينة إذ بمشركى مكة يمنعونهما من المسير، وقالوا لهما: إنكما تريدان محمداً!

قالا: ما نريد إلا المدينة، فعاهدوهما ألا يقاتلا مع النبى صلى الله عليه وآله. ودخل حذيفة وأبوه المدينة قبيل بدر، فعرضاً أمرهما على النبى صلى الله عليه وآله وقالوا: إن شئت قاتلنا معك.

فقال: بل نفى لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم، ولذا لم يشهد حذيفة وأبوه بدرًا.

المؤاخاة الواعية:

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال صلى الله عليه وآله - كما ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية - تأخوا فى الله أخوين أخوين، ثم أخذ بيد على بن أبى طالب عليه السلام فقال: هذا أخى. فكان رسول الله الذى ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلى بن أبى طالب عليه السلام أخوين.... وعمار بن ياسر حليف بنى مخزوم وحذيفة بن اليمان أخو بنى عبد عيس حليف بنى عبد الأشهل أخوين، رضوان الله عليهما. وتركت هذه الأخوة الواعية الواعدة أثرها الكبير فى قلوب المهاجرين والأنصار، وقربت كثيراً بينهم. وهذان الصحابيـان كانا قمةً فى الإيمان والجهاد ونفوذ البصيرة، حتى أن حذيفة كان يرى ويوصى من حوله بالتزام المنهج الذى ينتهجه الصحابى الجليل عمار، وأن به خلاصهم من الفتن جميعاً مهما أظلمت عليهم، ولم يكن هذا الموقف من حذيفة

ص: ١٣٦

منطلقاً من هوى أو عاطفة الحب التي تجمع به بأخيه في الدين عمار، وإنما مبنية على ما سمعه ووعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله بحق هذا الصحابي الكبير، وأنه لا يقف إلّامع الحق وأهله. فهذا محمد بن عباد بن موسى قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا مسلم ابن الأعرور عن حبة بن جوين العرنى أنه قال: انطلقت أنا و أبو مسعود إلى حذيفة بالمداين فدخلنا عليه فقال: مرحبا بكما ما خلفتما من قبائل العرب أحداً أحب إلى منكما. فأسندته إلى أبي مسعود فقلنا: يا أبا عبد الله! حدثنا فإننا نخاف الفتن! فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن سمية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق، وأن آخر رزقه ضياح من لبن». قال حبة: فشهدته يوم صفين وهو يقول: ائتوني بآخر رزق لى من الدنيا. فأتى بضياح من لبن فى قدح أروح له حلقة حمراء. فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة، فقال: اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعات حجر، لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل، وجعل يقول: الموت تحت الاسل والجنة تحت البارقة. وجاءه - على رواية - نعى أخيه عمار بن ياسر فى معركة صفين، وهو بالمداين، والياً عليها ففقد بفقده أخاً مؤمناً عظيماً مجاهداً كريماً رضوان الله عليه (١).

جهاد ومواقف واعية:

عرف هذا الصحابي بمواقفه الجهادية العديدة، سواء تلك التي كانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو التي وقعت بعده فى عهد الخلفاء. وها نحن نشير إلى ما تيسر لنا منها:

١- أنظر تاريخ الطبرى ٣: ٩٨؛ السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٥٠٤-٥٠٦؛ مختصر تاريخ دمشق: ٦.

ص: ١٣٧

لم يشهد بدرًا!

نعم غاب حذيفة وأبوه عن معركة بدر الكبرى، وكان هذا منهما رعاية للعهد الذي قطعاه مع المشركين. وها هو يذكر لنا سبب عدم اشتراكه في المعركة المذكورة حيث يقول: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أنني خرجت أنا وأبي الحسيل، فأخذنا كفار قريش فقالوا:

إنكم تريدون محمداً فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه.

فأتينا النبي صلى الله عليه وآله فأخبرناه الخبر.

فقال: نفى لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم.

شهد معركة أحد:

وقد ترك لنا فيها موقفاً يدل على عظمة الرجل وصلابة إيمانه وبقينه بالقضاء والقدر، وهو صاحب الكلمة المعروفة التي راح لسانه يرددها في سماء المعركة بصدق وإخلاص

يغفر الله لكم...!

فقد شهد هو وأبوه معركة أحد، وأبليا فيها بلاءً حسناً، وفي أثناء القتال أخطأ بعض المسلمين فحملوا على حسيل والد حذيفة فقتلوه اشتباهاً، وكان ذلك على رأى من حذيفة، الذي راح يصيح بهم ولكنهم لم يسمعه حتى نفذ قضاء الله في أبيه رضوان الله عليه، حين قضى نحبه في ساحة المعركة لا بسيوف أعداء الله ورسوله من مشركي مكة وحلفائها، بل بسيوف إخوانه المسلمين. ففي ميدان هذه المعركة حانت من حذيفة نظرة فإذا به يرى أباه وسيوف إخوانه من المجاهدين المسلمين تنهال عليه اشتباهاً، يظنونهم واحداً من المشركين... فما كان من حذيفة إلا أن راح يصرخ بهم بقوة فلعله بهذا ينقذ أباه:

أبي أبي! ويكرر صياحه: إنه أبي إنه أبي! ولكن القضاء الذي لا مرد له نزل بأبيه

ص: ١٣٨

المؤمن المجاهد الصابر!

حزن المقاتلون المسلمون على أبي حذيفة، ووجموا حين عرفوا أنهم يقتلون رجلاً منهم. وراحت نظراتهم تتسابق حائرة مدهوشة تتجه هنا وهناك تارة نحو حذيفة وأخرى نحو أبيه الذي أردوه قتيلاً، يلاحقها الألم والندم على ما فعلوه.

نظر حذيفة إليهم نظرات طويلة يوزعها عليهم، وهو يرى أباه صريعاً بسيوفهم ومع ما تحمله نظراته تلك من ألم وحرقة وحزن، راحت تحمل معها العفو والرحمة والمغفرة والشفقة عليهم، ويمكننا أن نجد هذا مجسداً في ملامح وجهه ونحن نقرأ ما كانت شفاهه تردده: "يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين..!!"

ونجد كل هذا أيضاً حينما تصدق بديه أبيه التي أعطيت له أو أعطاهها له النبي صلى الله عليه وآله، فما إن استلمها حتى تصدق بها على فقراء المسلمين، وهنا دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بخير.

إنه ذو إيمان وثيق وولاء عميق، جعله محباً لمن حوله متسامحاً يحسن الظن بإخوانه!

وإنه لموقف عظيم وكريم زاده حباً في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وقلوب المسلمين وظل ذكراً طيباً له!

وهذا نص الرواية التي تحكى لنا ذلك:

في معركة أحد قتل المسلمون أباه "حسيل بن جابر" رضى الله عنه، اشتبهاً، حيث كانوا لا يعرفونه مما جعلهم ذلك يدفعون ديته إلى ابنه حذيفة، الذي قام بدوره بالتصدق بها على المسلمين.

وفي رواية: إن أباه حذيفة قتل مع النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد، أخطأ به المسلمون، فجعل حذيفة يقول لهم: أبى، أبى، فلم يفهموا حتى قتلوه.

ص: ١٣٩

فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

فزادت حذيفة عند رسول الله صلى الله عليه وآله خيراً، وأمر به فأورى، أو قال: فأودى (١).

وشهد حذيفة معركة الأحزاب:

كان حذيفة واحداً ممن شارك في حفر الخندق، بل كان واحداً من عشرة على رأسهم سلمان الفارسي وثلاثة من المهاجرين وستة من الأنصار وحصتهم أربعون ذراعاً، يحفرونها من الخندق، وهو خط خطه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وزع الخندق حصصاً بين المشاركين لإنجاز حفره.

وقد فازت هذه الثلة من الصحابة بأن يكون سلمان فيها بعد أن تمنى كل من المهاجرين والأنصار وكل جماعة من المسلمين أن يكون سلمان فيهم فقالت الأنصار: «سلمان منا»، فيما قال المهاجرون: «سلمان منا»، وحسم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا بقوله المعروف: «سلمان منا أهل البيت».

وهذه الفضيلة حظيت بها جماعة حذيفة بن اليمان بانضمام سلمان إليها، ليكون واحداً منها في مهمة حفر الخندق. فاستبشروا بوجوده المبارك بينهم خيراً.

وهناك فضيلة أخرى حظي بها هذا الفريق دون الآخرين، وهو قصة الصخرة التي أخرجها الله تعالى من بطن الخندق، وكسرت حديدهم وشقت عليهم، فتسارعوا إلى سلمان رضوان الله تعالى عليه قائلين: ارق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره خبر هذه الصخرة، فإما أن نعدل عنها، فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإننا لا نحب أن نجاوز خطه.

فرقى سلمان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ضارب عليه قبّة تركية فقال:

يا رسول الله! بأبينا أنت وأمنّا! خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروءة، فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما نحيك فيها قليلاً ولا كثيراً، فمرنا فيها بأمرك

١- انظر تاريخ الطبري ٢: ٧٣؛ ومختصر تاريخ دمشق ٦: ٢٤٩، وغيرهما من المصادر.

ص: ١٤٠

فإننا لا نحب أن نجاوز خطك.

فهبط رسول الله صلى الله عليه وآله مع سلمان ورقى التسعة الذين مع سلمان على شقة الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله المعول من سلمان فضربها ضربة فصدعها وضربة ثانية فصدعها وضربة ثالثة فكسرها، وفي كل ضربة يخرج منها برق يضىء لابتى المدينة، ويكبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويكبر معه المسلمون.... وكلها كانت تحمل بشائر نصر كما بينها وفصلها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله (١).

وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله حذيفة يوم الخندق لينظر ما صنعت قريش، فعاد إليه بخبر رحيلهم. كان هذا في ملاحقة واعية للموقف حين أراد رسول الله صلى الله عليه وآله -وبعد أن دب الذل والعار والفشل في صفوف المشركين من قريش ومن حالفهم من اليهود وغيرهم- أن يطلع على موقفهم وما حل بهم. فراح رسول الله صلى الله عليه وآله يفكر فيمن ينتدبه ويختاره ليتولى هذه المهمة الخطيرة، فدخل معسكر المشركين ويقتحمه ليلو أمرهم ويعرف أخبارهم.

وفي ليلة مظلمة ورياح عاصفة صاحبة وقد أضنى التعب والجوع والحصار الذي دام شهراً أو يزيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقع اختيار الرسول صلى الله عليه وآله على هذا الصحابي الجليل، فدعاه إليه وأوكل له هذا الأمر، فلبى حذيفة ما طلبه منه رسول الله صلى الله عليه وآله وها نحن ندعه يفصل لنا هذه المهمة:

قال رجل لحذيفة: أشكو إلى الله صحبتكم رسول الله صلى الله عليه وآله فإنكم أدر كتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره.

وفي رواية أخرى: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلت معه وأبليت معه!

وفي رواية ثالثة: إن فتى من أهل الكوفة قال لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيت رسول الله وصحبتموه؟! قال: نعم يا ابن أخي.

١- أنظر لتفصيل هذا الأمر تاريخ الطبري ٢: ٩١-٩٢، وغيره من المصادر.

ص: ١٤١

في معركة أحد قتل المسلمون أباه "حسيل بن جابر" رضى الله عنه، اشتبهاً، حيث كانوا لا يعرفونه مما جعلهم ذلك يدفعون ديته إلى ابنه حذيفة، الذى قام بدوره بالتصدق بها على المسلمين.

قال: فكيف كنتم تصنعون؟

قال: والله لقد كنا نجهد.

فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض، ولحملناه على أعناقنا....

قال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه. والله ما ندرى لو أنك أدركته كيف كنت تكون! لقد رأينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الخندق ليلة باردة مطيرة أو أخذتنا ريح شديدة وقر، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

هل من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم، جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة؟

فما قام منا أحد. أو فسكتنا فلم يجبه أحد.

ثم قال: هل من رجل يذهب، فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الجنة؟

قال: فوالله ما قام منا أحد.

قال: هل من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق فى الجنة؟

فما قام منا أحد.

فقال أبو بكر: يا رسول الله ابعث حذيفة.

قال حذيفة: فقلت: دونك، فوالله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حذيفة حتى قلت: يا رسول الله بأبى وأمى أنت، والله ما بى أن أقتل، ولكنى أخشى أن أؤسر.

وفى رواية: لم أجد بداً إذ دعانى باسمى أن أقوم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤسر.

فقلت: يا رسول الله، مرنى بما شئت.

فقال: اذهب حتى تدخل فى القوم فتأتى قريشاً فتقول:

ص: ١٤٢

يا معشر قريش، إنما يريد الناس أن يقولوا غداً: أين قريش؟ أين قادة الناس؟ أين رؤوس الناس؟ تقدموا، فتقدموا، فتفضلوا بالقتال، فيكون القتل بكم.

ثم انت كنانة فقل: يا معشر كنانة إنما يريد الناس غداً أن يقولوا: أين كنانة؟

أين رماء الحدق؟ تقدموا، فتقدموا فتفضلوا بالقتال، فيكون القتل بكم.

ثم انت قيساً فقل: يا معشر قيس، إنما يريد الناس غداً أن يقولوا: أين قيس؟

أين أحلاس الخيل؟ أين فرسان الناس؟ تقدموا، فتقدموا فتفضلوا بالقتال، ويكون القتل بكم.

ثم قال لى: ولا تحدث فى سلاحك شيئاً.

ويواصل حذيفة حديثه حول هذه المهمة التى لم يفز بها إلا هو حيث يقول:

فذهبت فكنت بين ظهراى القوم، أصطلى معهم على نيرانهم، وأذكر لهم القول الذى قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله:

أين قريش؟ أين كنانة؟ أين قيس؟

حتى إذا كان وجه السحر قام أبوسفیان يدعو باللات والعزى ويشرك.

ثم قال: نظر رجل من جلسه؟ قال: و معى رجل يصطلى، قال: فوثبت عليه مخافة أن يأخذنى فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: أولى.

فلما رأى أبو سفيان الصبح، قال أبوسفیان: نادوا: أين قريش؟ أين رؤوس الناس؟ أين قادة الناس؟ تقدموا.

قالوا هذه المقالة التى أتينا بها البارحة. ثم قال: أين كنانة؟ أين رماء الحدق؟

تقدموا. فقالوا هذه المقالة التى أتينا بها البارحة. ثم قال: أين قيس: أين فرسان الناس؟ أين أحلاس الخيل؟ تقدموا.

فقالوا هذه المقالة التى أتينا بها البارحة. قال فخافوا فتخاذلوا، و بعث الله عليهم الريح، فما تركت لهم بناء إلا هدمته، ولا إناء إلا أكفته، و تنادوا بالرحيل.

قال حذيفة: حتى رأيت أبا سفيان وثب على جمل له معقول، فجعل يستحثه

ص: ١٤٣

للقيام ولا يستطيع القيام لعقاله.

وفى خبر آخر عن حذيفة نفسه يقول فيه:

وخشى أبو سفيان قائد قريش، أن يفجأهم الظلام بمتسللين من المسلمين، فقام يحذر جيشه، وسمعه يقول بصوته المرتفع:

«يا معشر قريش! لينظر كل منكم جليسه، وليأخذ بيده، وليعرف اسمه».

وهنا يقول حذيفة:

فسارعت إلى يد الرجل الذى بجوارى، وقلت له: من أنت..؟ قال: فلان بن فلان.

وبهذا العمل أتم حذيفة وجوده بسلام بين جنود مشركى قريش.

ثم واصل حذيفة كلامه حول ما قاله أبو سفيان لجيشه المهزوم قائلاً:

واستأنف أبو سفيان ندائه إلى الجيش قائلاً:

يا معشر قريش... إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام.. لقد هلكت الكراع- أى الخيل - والخف- أى الإبل - وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا

عنهم الذى نكره، ولقينا من شدة الريح ما لا تظمن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإنى مرتحل...

ثم نهض فوق جملة، وبدأ المسير فتبعه المحاربون...

وقال حذيفة: فوالله لولا- ما قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تحدث فى سلاحك شيئاً لرميته من قريب. وفى رواية أن

رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ولا تدعهم على.

وعن رعايته وحرصه الشديد على الالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم مخالفته، يقول حذيفة: فلما وليت من عنده- أى من

عند رسول الله صلى الله عليه وآله- جعلت كأنما أمشى فى حمام، حتى آتيهم فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار، فوضعت سهماً فى

كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعهم على ولو رميته لأصبتة، فرجعت وأنا أمشى فى

مثل الحمام.

ص: ١٤٤

قال: و سار القوم، و جئت رسول الله صلى الله عليه و آله فأخبرته، فضحك حتى رأيت أنياه.
وفى رواية: فلما أتيتته فأخبرته قررت، فألبسنى رسول الله صلى الله عليه و آله فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها، فلم أزل نائماً حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان.

وفى حديث آخر يقول حذيفة:

ثم إنى شجعت نفسى حتى دخلت المعسكر، فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون: يا آل عامر، الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً، فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم وفرشهم، الريح تضربهم بها.
ثم خرجت نحو النبى صلى الله عليه و آله فلما انتصف الطريق أو نحو ذلك إذا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وهو مشتمل فى شملته يصلى، فوالله ما غدا أن رجعت راجعتى القر وجعلت أقرقف «يرعد من البرد»، فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله بيده وهو يصلى، فدنوت منه فأسبل على شملته، وكان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا حزنه أمر

ص: ١٤٥

صلى. فأخبرته خبر القوم وأخبرته أنى تركتهم يترحلون فأنزل الله عز وجل:
[يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً]،
(الأحزاب: ٩) (١).

ولذا نرى هذا الصحابي الجليل يوصى ويؤكد لا فقط لمن معه من المؤمنين بل للآتين من بعدهم حيث يقول:
تعودوا الصبر - وفى رواية: تعودوا البلاء - فيوشك أن ينزل بكم البلاء مع أنه لا يصيبكم أشد مما أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله.
وشهد غير ذلك من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله ولم يتخلف عنه قط.

معركة نهاوند وفتوحاته الأخرى:

كما عرف حذيفة بفروسيته فى اقتناص المنافقين الذين يظهرون الإيمان والتوحيد والحب ويبطنون الكفر والشرك والحق على دين الله تعالى والكره لكل من اعتنقه، عرف أيضاً بشجاعته وبفروسيته فى ميادين الجهاد، وترى ذلك بوضوح فى معركة نهاوند بعد أن اختاره الخليفة الثانى عمر بن الخطاب معاوناً لقائد جيش المسلمين يومذاك النعمان بن مقرن. وقام كل منهما بتجهيز جيشه ليقابل مائة وخمسين ألفاً من فرسان بلاد فارس المدرعين، وما إن اشتدت المعركة بين الفريقين واستشهد النعمان حتى بادر حذيفة والتقط راية جيش المسلمين بعد أن كتم هو ومن معه مصاب أميرهم النعمان، حتى ينظروا ما يصنع الله تعالى فيهم وفى عدوهم لكيلا يهن الناس. وراح يحصد الأعداء ويديم أوار المعركة، وفتحت كل من همدان والرى والدينور على يديه. وعندما انتهت المعركة أخبر أخا النعمان - وهو نعيم بن مقرن - بوفاء أخيه النعمان، وجعله قائداً للجند تكريماً له ولأخيه.
وفى قول من أقوال آخر: أن حذيفة مضى سنة إحدى وعشرين بعد نهاوند

١- أنظر تاريخ الطبرى ٢: ٩٧-٩٨؛ ومختصر تاريخ دمشق ٦: ٢٥٤-٢٥٦؛ ومجمع البيان فى تفسير القرآن للشيخ الطبرسى، سورة الأحزاب.

ص: ١٤٦

إلى مدينة نهاوند فصالح أهل ماه دينار، وأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم، لا يغيرون عن ملّة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم، ولهم المنعة ما أدّوا الجزية في كلّ سنة إلى من وليهم من المسلمين من مر بهم فأوى إليهم يوماً وليلاً ونصحوا، فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة...

وأيضاً صالح أهل آذربيجان سنة اثنتين وعشرين بعد وقعة نهاوند بسنة على أن يدفعوا ثمانمائة ألف درهم... وأنه غزا ما سبذان، فافتتحها عنوة، وقد كانت فتحت من قبله فانتقضت.

ثم غزا همدان - على قول - فافتتحها عنوة، ولم تكن فتحت قبل ذلك، ثم غزا الري فافتتحها عنوة، ولم تكن فتحت قبل ذلك وإليها انتهت فتوحه رضوان الله عليه.

وشارك هو وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان معه الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وآخرون وبقيادة سعيد بن العاص في فتح آذربيجان.

وقد اشتد القتال في منطقة طميسه من تخوم جرجان، وقتلهم أهلها بضراوة، حتى أن سعيداً صلى بجنوده صلاة الخوف بعد أن سأل حذيفة عن الصلاة: كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأخبره فصلى بهم سعيد صلاة الخوف وهم يقتتلون (١)...

فراسته:

عرف هذا الصحابي الجليل بأنه ذو فراسة وقدرة على استقراء الوجوه من حوله؛ لهذا فقد كان يستخدم فراسته وقدرته الفائقة هذه في معرفة المنافقين الذين كانوا يخفون أنفسهم بين المسلمين ويكيدون لهم. يضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع حذيفة على أسماء المنافقين، وأسرّ إليه بذلك، فكان يسمى: كاتم سر الرسول، صاحب سر الرسول. وفي هذا جاءت روايات:

١- أنظر تاريخ الطبري ٢، حوادث سنة ٢١-٢٢ وغيره.

ص: ١٤٧

ففى رواية عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال:
 لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأسماء المنافقين الذين بخسوا به ليلة العقبة بتبوك غير حذيفة، وهم: اثنا عشر رجلاً ليس فيهم قرشى، وكلهم من الأنصار أو من حلفائهم.
 وسيأتينا عن الإمام على عليه السلام فى مناقب حذيفة أنه كان أعلم الناس بالمنافقين، وأنه علم المعضلات والمفصلات.
 وقد ورد أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب كان لا يصلى على جنازة حتى ينظر أحضرها حذيفة أم غاب عنها، فإن حضرها حذيفة صلى عليها وإلا فلا.
 وفى رواية: إذا مات ميت سأل هل سيصلى عليه حذيفة؟ فإن أجيب عليه بنعم صلى عليه عمر وإلا فلا. حذراً من أن يصلى على منافق.

حذيفة ودرس الصدقات:

أبكت الصدقات حذيفة طويلاً وكانت درساً كبيراً له وامتحاناً عظيماً لإيمانه وصدقه ونزاهته. فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وآله استعمله على بعض الصدقة.
 عرف هذا الصحابى الجليل بأنه ذو فرائس وقدره على استقراء الوجوه من حوله؛ لهذا فقد كان يستخدم فراسته وقدرته الفائقة هذه فى معرفة المنافقين الذين كانوا يخفون أنفسهم بين المسلمين ويكيدون لهم.
 فلما قدم قال:

يا حذيفة، هل رزئ من الصدقة شىء؟

قال: لا يا رسول الله، أنفقنا بقدر، إلا أن ابنه لى أخذت جدياً من الصدقة.

قال: كيف بك يا حذيفة إذا ألقى فى النار وقيل لك: اثنا به؟!

قال الراوى: فبكى حذيفة، ثم بعث اليها فجىء بها، فألقاها فى الصدقة.

ص: ١٤٨

ولاؤه وحبه لأهل البيت عليهم السلام

كان واحداً من أصحاب الإمام على عليه السلام ومن أجبائه المخلصين:
 ولطالما كان الإمام على عليه السلام يذكر أصحابه بخير ويثنى عليهم، حتى ورد أنه سئل عليه السلام عن بعض أصحابه - ومنهم ابن مسعود وعمار وسلمان وأبوذر - وكان يجب بذكر مناقب كل واحد منهم:
 فعن قيس بن حازم أنه قال: سئل على بن أبي طالب عن... وسئل عن حذيفة فقال: أعلم الناس بالمنافقين...
 وفي حديث عن النزال بن سبرة الهلالي أنه قال:
 وافقنا من على بن أبي طالب ذات يوم طيب نفس ومراح، فقلنا: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن أصحابك. وذكر الحديث وفيه قلنا: فحدثنا عن حذيفة.
 قال: ذاك امرؤ علم المعضلات والمفصلات، وعلم أسماء المنافقين، إن تسألوه عنها تجدوه بها عالماً.
 وقبل وفاته رضوان الله تعالى عليه بايع علياً عليه السلام، وراح يوصي الناس بطاعته، كما أمر أولاده بالقتال تحت راية الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام، وفعلاً قاتلا تحت رايته حتى قتلًا بمعركة صفين (١).
 وقد عرفت أم حذيفة أنها كانت من الصحابيات الفاضلات، وقد عرفت أيضاً بحبها لأهل بيت النبوة والطهارة حتى ورد أن حذيفة قال:
 سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبى صلى الله عليه وآله؟
 قال: فقلت لها: دعيني حتى آتى النبى صلى الله عليه وآله فأصلى معه المغرب، ثم لا أدعه حتى يستغفر لى ولك.
 قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وآله، فصليت معه المغرب، فصلى النبى صلى الله عليه وآله العشاء، ثم انفتل فتبعه، فعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب فاتبعته، فسمع صوتى فقال: من هذا؟

١- أنظر الكامل ٣: ١٤٧؛ والحاكم فى مستدرکه ٣: ٣٨٠؛ ومروج الذهب ٢: ٣٩٤.

ص: ١٤٩

فقلت: حذيفة.

فقال: مالك؟

فحدثته بالأمر.

فقال: غفر الله لك ولأمك. ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لى قبيل؟

وفى رواية أخرى: «يا حذيفة هل التفت إلى الحالة التي كنت عليها؟

قال: قلت: بلى.

قال: فهو ملك من الملائكة، لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم على، ويبشرنى أن الحسن والحسين سيذا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة (١).

مما رواه:

احتل هذا الصحابي الجليل والعبد الصالح منزلة كبيرة ومقاماً محموداً فى كتب الرجال من الفريقين.

وقال عنه علماء رجال الإمامية: إنه سكن الكوفة، ومات بالمدائن بعد بيعه أمير المؤمنين عليه السلام بأربعين يوماً، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أصحاب على عليه السلام، وهو من الذين مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا، وجلالة حذيفة وولاهه لأمير المؤمنين واضحة (٢).

ولحذيفة روايات عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله، وأكثر من الرواية، حتى ذكروا أنه روى له الشيخان مسلم والبخارى فى صحيحيهما ٢٢٥ حديثاً متفقاً عليها. وقد روى عن حذيفة كثير من الصحابة والتابعين، ذكر هذا فى كتب الحديث للفريقين. ومما رواه حذيفة أنه قال:

١- صليت ليلة مع النبي صلى الله عليه وآله فى رمضان، فقام يغتسل ففضلت منه فضلة فى

١- ذكر هذا الشيخ ذبيح الله المحلاتى فى رياحين الشريعة، نقلًا عن ابن مندة وأبى نعيم ٣: ٣٧٦.

٢- فانظر فيها كتب علماء الشيعة.

ص: ١٥٠

الإناء، فقال: إن شئت فأرقه، وإن شئت فصبّ عليه.

قال: قلت: يا رسول الله، هذه الفضلة أحب إلي مما أصب عليه.

قال: فاغتسلت به وسترني.

قال: قلت: لا تسترني.

قال: لأسترنك كما سترتني.

٢- لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة.

٣- كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني...

قلت: يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟

قال: نعم..

قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟

قال: نعم، وفيه دخن..

قلت: وما طخنه..؟

قال: قوم يستنون بغير سنتي.. ويهتدون بغير هديي، وتعرف منهم وتنكر..

قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر..؟

قال: نعم! دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها...

قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك...؟

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم...

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام...؟؟

قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك...!!

أرأيتم قوله: «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»...؟؟

ص: ١٥١

وعنه أيضاً أنه قال: كنتم تسألون عن الرخاء، وكنت أسال عن الشدة لأتقيها، ولقد رأيتني وما من يوم أحب إلى من يوم يشكو إلى فيه أهل الحاجة، إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه، يا موت! غظ غيظك وشد شدك، أبى قلبي إلا حبك.

٥- خيّرني رسول الله صلى الله عليه وآله بين الهجرة والنصرة، فاخترت النصره.

٦- سألت النبي صلى الله عليه وآله عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع.

٧- لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله بما يكون حتى تقوم الساعة، غير أنني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها.

٨- قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله مقاماً، ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. وفي رواية: فأذكر كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه.

٩- وقال أيضاً: أنا أعلم بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله أسراً لى شيئاً لم يحدث به غيري، وكان ذكر الفتن في مجلس أنا فيه، فذكر ثلاثاً لا يذرن شيئاً، فما بقى من أهل ذلك المجلس غيري.

١٠- وبیت الله كما علمنا الإسلام يحتاج في زيارته إلى طهارة المظهر والمخبر، وقد روى الإمام القرطبي عن حذيفة- رضى الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "إن الله أوحى إلى يا أخا المنذرین، يا أخا المرسلین، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتاً من بيوتى إلا بقلوب سليمة، وألسنة صادقة، وأيدٍ نقيه، وفروج طاهرة، وألا يدخلوا بيتاً من بيوتى ما دام لأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائماً بين يدي، حتى يردّ تلك الظلامه إلى أهلها، فأكون سمعاً الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جارى مع النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين."

١١- وحديث قائلاً: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قام من الليل، قال: اللهم لك

ص: ١٥٢

الحمد كله، ولك الملك كله....

١٢- وعن أبي هريرة: أن حذيفة قال: لأقومن الليلة، فلأمجدن ربي عز وجل.

قال: فسمعت صوتاً ورائي لم أسمع صوتاً قط أحسن منه. الأمر كله، علانيته وسره، اغفر لي ما سلف مني، واعصمني فيما بقي من أجلي.

١٣- وعنه أنه قال: إن أقر أيامي لعيني يوم أرجع فيه إلى أهلي، فيشكون إلى الحاجة، والذي نفسى بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله ليتعاهد عبده بالبلاء، كما يتعاهد الوالد ولده بالخير، وإن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن الدنيا، كما يحمي المريض أهله الطعام.

١٤- بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول: استغفر الله وأتوب إليه، ثم يعود.

١٥- لو حدثتكم بحديث لكذبني ثلاثة أثلاثكم. أبو البختری، وهو راوی هذا الحديث، ففطن له شاب فقال: من يصدقك إذا كذبتك ثلاثة أثلاثنا! فقال: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر.

قال: فقل له: ما حملك على ذلك؟ فقال: إنه من اعترف بالشر وقع في الخير.

١٦- وعنه أنه سأل عن ميت الأحياء فأجاب: هو الذي لا ينكر المنكر بيده، ولا بلسانه ولا بقلبه.

١٧- وعنه أنه قال من الخفيف:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

فقل له: يا أبا عبد الله، وما ميت الأحياء؟

قال: الذي لا يعرف المعروف بقلبه، ولا ينكر المنكر بقلبه.

١٨- وعنه أنه قال: خذوا عنا فإننا لكم ثقة، ثم خذوا عن الذين يأخذون عنا، فإنهم لكم ثقة، ولا تأخذوا عن الذين يلونهم. قالوا: لم؟

قال: لأنهم يأخذون حلو الحديث، ويدعون مرّه ولا يصلح حلوه إلا بمرّه.

ص: ١٥٣

- ١٩- لو كنت على شاطئ نهر، وقد مددت يدي لأعرف فحدثكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتل.
- ٢٠- إن الحق ثقيل، وهو مع ثقله مرىء، وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبىء. وترك الخطيئة خير من طلب التوبة، ورب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً.
- ٢١- إنا حملنا هذا العلم وإنا نؤديه إليكم وإن كنا لا نعمل به. وهنا يقول البيهقي عن قول حذيفة: وإن كنا لا نعمل به. يريد- والله أعلم- فيما يكون ندباً واستحباباً فلا يظن بهم أنهم كانوا يتركون الواجب عليهم ولا يعملون به، إذ كانوا أعمل الناس بما وجب عليهم، ويحتمل أن يكون ذهب مذهب التواضع في ترك التزكية.
- ٢٢- قيل له: مالك لا تتكلم؟ قال: إن لسانى سبع أتخوف إن تركته يأكلنى.
- ٢٣- ليس خياركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا خياركم من ترك الآخرة للدنيا، ولكن خياركم من أخذ من كل.

ومما قاله:

الخير فى رأى حذيفة واضح، لا غبار عليه لمن أرادته وابتغاه. أما الشر فهو الذى يتنكر ويتستر ويختفى ويتلون لهذا تفرد هذا الرجل الأريب بدراسة الشر ومنابعه والنفاق ومصادره حتى يتجنبها. وليس هذا وحسب، بل راح أيضاً يهتم بالسؤال عن الشدة لا عن الرخاء، ليتقى الشدة وأبوابها ويبعد الآخرين عن كل ذلك. حقاً إنه صاحب بصيرة! وهذه بعض أقواله:

سئل حذيفة: أى الفتن أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر، فلا تدري أيهما تتركب.

قال حذيفة: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها.

قال حذيفة: إن الرجل ليدخل المدخل الذى يجب أن يتكلم فيه لله، ولا

ص: ١٥٤

يتكلم، فلا يعود قلبه إلى ما كان أبداً.

قال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن!

قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟

قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير، فيصدقه بالكذب، ويقول ما ليس فيه.

وعن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أنها قالت: قال حذيفة: والله لو ددت أن لى إنساناً يكون فى مالى، ثم أغلق على باباً، فلا يدخل على أحد، حتى ألحق بالله عز وجل.

وله أنه قال:

إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وآله فدعا الإنس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحیی بالحق من كان ميتاً ومات بالباطل من كان حياً، ثم ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على مناهجها، ثم يكون ملكاً عضوضاً...!!

فمن الإنس من ينكر بقلبه، ويده ولسانه.. أولئك استجابوا للحق، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه، كافاً يده، فهذا ترك شعبة من الحق، ومنهم من ينكر بقلبه، كافاً يده ولسانه، فهذا ترك شعبتين من الحق، ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا يده ولا بلسانه، فذلك ميت الأحياء.

والقلوب عند حذيفة أربعة، حيث يقول:

القلوب أربعة

قلب أغلف، فذلك قلب الكافر.

مصنف، فذلك قلب المنافق.

وقلب أجرد، فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن.

وقلب فيه نفاق وإيمان، فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدّها ماء طيب.. ومثل

ص: ١٥٥

النفاق كقرحة يمدّها قيح ودم، فأيهما غلب، غلب!
وله أيضاً:

جئت النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله،

... إن لي لساناً ذرباً على أهلي، وأخشى أن يدخلني النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام لي: فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة!

اختياره الكوفة!

كان - بحق - موفقاً في كل مهمة انتدب إليها أو مشورة تطلب منه، فهو العابد وهو المقاتل الخبير العارف الناصح، لم تمنعه عبادته الكثيرة عن أن يكون مقاتلاً جسوراً، ولم يمنعه كل ذلك عن أن يكون مهندساً ومخططاً لمشاريع أخرى يحتاجها المسلمون، إن في المعارك التي خاضوها ضد أعداء الله وإن في بناء دولتهم.

فحينما انتقل سعد بن أبي وقاص - والمسلمون معه - من المدائن إلى الكوفة واستوطنوها، وذلك بعد أن أنزل مناخ المدائن بالعرب المسلمين أذى بليغاً.

مما جعل عمر يكتب إلى سعد كي يغادرها فوراً بعد أن يبحث عن أكثر البقاع ملاءمةً فينتقل بالمسلمين إليها.

فمن الذي وكل إليه أمر اختيار البقعة والمكان...؟

كان حذيفة بن اليمان هو صاحب هذه المهمة، فقد ذهب ومعه سلمان بن زياد، يختاران المنطقة والمكان الملائم حتى بلغا أرض الكوفة، وكانت حصباء جرداء مرملة.

شم حذيفة عليها أنسام العافية، فقال لصاحبه: هنا المنزل إن شاء الله، وهكذا خطت الكوفة وأحالتها أيدي المسلمين إلى مدينة طيبة عامرة.

وما كاد المسلمون ينتقلون إليها، حتى شفى سقيمهم، وقوى ضعيفهم، ونبضت بالعافية عروقهم...!!

ص: ١٥٦

لقد كان حذيفة واسع الذكاء، متنوع الخبرة، وكان يقول للمسلمين دائماً:
«ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة.. ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا.. ولكن الذين يأخذون من هذه ومن هذه»...

ولايته على المدائن:

لقد ضرب حذيفة أمثلة رائعة في كل مواقفه، وهو يصحب رسول الله صلى الله عليه وآله ويلزمه ويأتمر بأوامره ويتعلم منه الكثير الكثير، وقد ترك ذلك أثره في عباداته وفي جهاده وصلحه وفي زهده وتواضعه، وهو يتولى شؤون المسلمين وإدارتهم. ونرى هذا واضحاً حينما ولاه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب على المدائن.

وما إن وصل خبر ذلك إلى أهل المدائن، وقد اقترن بمناقبه التي سمعوها عنه بما فيها من ورعه وصدقه وبلائه العظيم فيما خاضه من معارك، خصوصاً في فتح العراق، حتى خرجت أفواجهم التي يحدوها الأمل الكبير لرؤيته والشوق الأكبر لاستقباله. وهم على حالتهم هذه، إذ بهم يفاجئون بشيء لم يكونوا ألفوه، من بذخ ولأه أمورهم وما عهدته بلادهم بلاد فارس من أبهة الولاة والساطين، فوجئوا بشخص على حمار على ظهره أكاف قديم، يمسك بيديه زاده، كان رغيماً وقليلًا من الملح، يضمه موكب متواضع. وما أن عرفوا أنه الوالي الجديد حتى راحوا يحتشدون حوله، ويحفون به، وعلامات الاستغراب تلاحق وجوههم مما يرونه: إنه أنموذج يلقي بغرابته عليهم ويزيدهم تعجباً ما عليه الرجل من تواضع وبساطة في مأكله وملبسه وموكبه ومركبه، وظلوا يشخصون بأبصارهم إليه، فحانت منه نظرة إليهم، وعرف أنهم يتمنون أن يسمعوا منه شيئاً، إنه إنذار لهم وتحذير:

«ياكم ومواقف الفتن!

وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟!

ص: ١٥٧

فأجابهم:

أبواب الأمراء!

يدخل أحدكم على الوالى أو الأمير، فيصدق بالكدب، ويمتدحه بما ليس فيه!..!

إنها صرخة قوية ضد النفاق تمقته وتحترقه!! إنها صرخة وال جديد، جديد عليهم فى كل شىء.

إذن، هو لا يريد هم بكلماته هذه- بل بصرخته هذه- إلا حراساً أمناء ومراقبين أشداء، وأعين لخطواته وناصحين صادقين له، يسددونه فى القول والعمل.

وبالتالى، هو لا يريد أن ينفرد فى الحكم، ولا يريد منهم أن يطيعوه إلا بالحق، وأن لا يمتدحوه بما ليس فيه، أو يتزلفوه و يتملقوه بالثناء عليه...

إنه منهج حكم واع وواعد راح حذيفة يريهم عليه ويدربهم على تحمله! لا يريد منهم التواء، ولا مرء، ولا خداعاً ولا خيانة، ولا كذباً ولا نفاقاً، ولا طاعة فى معصية، إنه يريد هم أن يقفوا مع الحق، وللحق، وأن لا يخافوا فى الله لومة لائم.

إنه أسلوب آخر لم يكونوا عرفوه من قبل!

أما هو فقد تعلمه من الدين الجديد والرسول المربى صلى الله عليه و آله، منذ أن آمن برسالة السماء، وانضم إلى مدرسة النبوة والصحبة المباركة، حينما وفق هو وأخوه صفوان وأبوهما لترديد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله بصدق وإخلاص.

وكان الخليفة الثانى إذا ولى والياً على قوم كتب إليهم: «إنى وليت عليكم فلاناً وأمرته بكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا».

فلما ولى حذيفة كان ذلك سنة اثنتين وعشرين كتب لأهل المدائن:

«إنى قد وليت عليكم فلاناً فأطيعوه- أو اسمعوا له وأطيعوه- وأعطوه ما سألكم».

ص: ١٥٨

فقالوا: هذا رجل له شأن كبير، فخرجوا لاستقباله، أو فركبوا ليتلقوه فلقوه على بغل تحته أكاف، وهو معترض عليه رجلاه من جانب واحد، فلم يعرفوه فأجازوه فلقبهم الناس فقالوا:

أين الأمير؟

قالوا: هو الذى لقيتم.

فركضوا فى إثره فأدركوه وهو يركب حماره، وفى يده رغيف وفى الأخرى عرق، وهو يأكل منهما فسلموا عليه. وقالوا: سلنا ما شئت.

فقال: أسألكم طعاماً آكله وعلفاً لحمارى هذا ما دمت فيكم.

أو فنظر إلى عظيم منهم، فناوله العرق والرغيف... وأعطاه خادمه. فأقام حذيفة فيهم ما أقام.

ثم بعث إليه عمر يستدعيه إلى المدينة، فلما بلغه مقدم حذيفة، كمن له عمر فى الطريق، فلما رآه على الحال التى خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه أو فأكرمه وقال: أنت أخى وأنا أخوك.

كلمات من نور:

مرض حذيفة مرضه الذى توفى فيه، وهو فى المدائن، حيث ولاه عمر بن الخطاب ولايتها، فأقام بها إلى حين وفاته، والتى كانت سنة ست وثلاثين هجرية.

وقيل: سنة خمس وثلاثين، وقيل: توفى بعد عثمان بأربعين يوماً، وقيل: قبل عثمان بأربعين ليلة.

وقد أبى حذيفة أن لا يودع هذه الدنيا إلا بمواقف أخرى لا تقلّ عظمتها عن مواقفه، وهو يعلن إسلامه وهو يجاهد وهو يلازم النبى صلى الله عليه وآله بصدق وإخلاص ووعدى... أبى إلا- أن يقدم لمن حوله بل للأجيال من بعدهم كل ما ينفعهم فى حياتهم الدنيا، ويبقى ذخيرة طيبة لهم فى حياتهم الأخرى، كلمات كلها نور، وكيف لا

ص: ١٥٩

تكون كذلك وهى تنبع من قلب ملىء بالإيمان، وأى إيمان! إنه إيمان ربانى عارف بالله بكل ما تحمله من معان كبيرة عظيمة، تراه قد جسدها فى سلوكه، فى سكناته وحركاته فى أقواله وأفعاله. وهذه طاقة حكيمة طيبة منها وهو يصارع مرضه الذى توفى فيه: تقول الرواية:

لما مرض حذيفة مرضه الذى مات فيه قيل له: ما تشتهى؟

قال: اشتهى الجنة.

قالوا: فما تشتكى؟

قال: الذنوب.

قالوا: أفلا ندعو لك الطبيب؟

قال: الطبيب أمرضى.

لقد عشت فيكم على خلال ثلاث: الفقر فيكم أحب إلى من الغنى، والضعف فيكم أحب إلى من الشرف، وإن من حمدنى منكم ولا منى فى الحق سواء.

ثم قال: أصبحنا؟ أصبحنا؟

قالوا: نعم.

قال: اللهم، إنى أعوذ بك من صباح النار، حبيب جاء على فاقة، فلا أفلح من ندم.

وقد حدث جعفر بن محمد عن أبيه قال:

قال حذيفة حين حضره الموت:

مرحباً بالموت وأهلاً، مرحباً بحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنى لم أحب الدنيا لحفر الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لسهر الليل وظمأ الهواجر، وكثرة الركوع والسجود، والذكر لله عز وجل كثيراً، والجهاد فى سبيله، ومزاحمة العلماء بالركب.

ص: ١٦٠

وعن زياد مولى ابن عياش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
دخلت على حذيفة في مرضه الذي مات فيه فقال:

اللهم، إنك تعلم لولا- أنى أرى أن هذا اليوم أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا، لم أتكلم بما أتكلم به، اللهم، إنك تعلم أنى كنت أختار الفقر على الغنى، وأختار الذلة على العز، وأختار الموت على الحياة، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، ثم مات.

وفى دعاء له: اللهم إنى أعوذ بك من صباح النار ومن مساءها.

هذه آخر ساعة من الدنيا، اللهم، إنك تعلم أنى أحبك، فبارك لى فى لقائك.

ركب أبو مسعود الأنصارى فى نفر كانوا معه لزيارة حذيفة، وهو فى المدائن، وقد ألم به مرض الموت، ووصلوا إليه فى بعض الليل، فقال:

أى الليل ساعة هذه؟

قالوا: بعض الليل، لوجود الليل.

قال لهم: هل جئتم بأكفانى؟

قالوا: نعم.

وهنا بادروهم بقوله:

فلا تغالوا بكفنى، فإن يكن لصاحبكم عند الله خير يبدل خيراً من كسوتكم، وإلا تسلب سلباً سريعاً.

وفى قول:

أجئتم معكم بأكفان..؟؟

قالوا: نعم..

قال: أرونيها..

فلما رآها، وجدها جديدة فارهة..

فارتسمت على شفتيه آخر بسماته الساخرة، وقال لهم:

ص: ١٦١

"ما هذا لي بكفن.. إنما يكفيني لفافتان بيضاوتان، ليس معهما قميص..
فاني لن أترك في القبر إلا قليلاً، حتى أبدل خيراً منهما... أو شراً منهما!!!"
وتتم بكلمات، ألقى الجالسون أسماعهم فسمعوها:
"مرحبا بالموت..
حيب جاء على شوق..
لا أفلح من ندم..
ثم صعدت إلى الله روحه راضية مرضية!
فكانت هذه آخر كلماتك وآخر ما نطق به لسانك. إنها حقاً كلمات من نور!
رضوان الله تعالى عليك.

ص: ١٦٣

وظائف أمير الحاج من كتاب الدروس

إشارة

للفقيه الشهيد شمس الدين محمد بن مكى العاملى
إعداد: الدكتور محمود البستاني

درس:

ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب إمام عليه فى كل عام، كما فعل النبى صلى الله عليه وآله من تولية على عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراءة براءة، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى، وولى على عليه السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة (١).

وروى ابن بابويه عن العمرى أن المهدى عليه السلام يحضر الموسم فى كل سنة، يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه (٢).
ويشترط فى الوالى العدالة والفقه فى الحج، وينبغى أن يكون شجاعاً مطاعاً ذا رأى وهداية وكفاية.
وعليه فى مسيره امور خمسة عشر:

جمع الناس فى سيرهم (٣) ونزولهم حذراً من المتلصصة.
وترتيبهم فى السير والنزول.

١- تفسير العياشى ٢: ٧٣-٧٤؛ الوسائل ٩: ٤٦٣، الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

٢- الفقيه ٢: ٣٠٧، ح ١٥٢٥.

٣- سيرهم.

ص: ١٦٤

وإعطاء كل طائفة مقادراً في السير وموضعاً من النزول، ليهتدى ضالهم إليهم.

وأن يرتاد لهم المياه والمراعى.

وأن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها وأسهلها مع الاختيار.

وأن يحرسهم في سيرهم (١) ونزولهم، ويكف عنهم من يصدّهم عن المسير ببذل مال أو قتال مع إمكانه، ولو احتاج إلى خفارة بذل لها اجرة، فإن كان هناك بيت مال أو تبرّع به الإمام أو غيره فلا بحث، وإن طلب من الحجيج فقد مرّ حكمه.

وأن يرفق بهم في السير على سير أضعفهم.

وأن يحمل المنقطع منهم من بيت المال أو من الوقف على الحاج إن كان، وإلا فهو من فروض الكفاية.

وأن يراعى في خروجه الأوقات المعتادة، فلا يتقدّم بحيث يؤدى إلى فناء الزاد، ولا يتأخّر فيؤدى إلى النصب أو فوات الحج.

وأن يؤدّب الجناء - حدّاً أو تعزيراً - إذا فوّض إليه ذلك.

وأن يحكم بينهم إن كان أهلاً، وإلا رفعهم إلى الأهل.

وأن يمهّلهم عند الوصول إلى الميقات ريثما يتهيأ له بفروضة وسننه، ويمهّلهم بعد النفر لقضاء حوائجهم من المناسك المتخلّفة وغيرها.

وأن يقيم على الحائض والنفساء كي ما تطهرا، روى نصّاً (٢).

وأن يسير بهم إلى زيارة النبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم، ويمهّلهم بالمدينة بقدر أداء مناسك الزيارات والتوديع وقضاء حاجاتهم. وعليه في إمامة المناسك امور:

الإعلام بوقت الإحرام ومكانه وكيفيته، وكذا في كل فعل ومنسك، والخطب الأربع تتضمّن أكثر ذلك، ولتكن الأولى بعد صلاة الظهر من اليوم السابع من

١- مج ١ ورض ٣: مسيرهم.

٢- الكافي ٤: ٤٥٧ الحديث ٢؛ التهذيب ٥: ١٣٢ ح ٤٣٦؛ الوسائل ٩: ٤٧٤ الباب ٦٤ من أبواب الطواف، ح ٥.

ص: ١٦٥

ذى الحجة وبعد إحرامه لمكان تقدّمه إلى منى، والثانية يوم عرفه قبل صلاة الظهر، والثالثة يوم النحر، والرابعة فى النفر الأول، وكلها مفردة إلّا خطبة عرفه فإنّها اثنتان، يعرفهم فى الأولى كيفية الوقوف وآدابه، ووقت الإفاضة، ومبيت مزدلفة ووقت الإفاضة منها، ويخصّهم على الدعاء والأذكار، ثمّ يجلس جلسة خفيفة كلا، ولا (١)، ويقوم إلى الثانية فيأتى بها مخففة، بحيث يفرغ منها بفراغ المؤذن من الأذان والإقامة.

وصرح الشيخ فى الخلاف بأنّ الخطبة قبل الأذان (٢). قال ابن الجنيد (٣):

وروى عن الصادق عليه السلام: أنّ النبىّ صلّى الله عليه وآله خطب بعرفة بعد الصلاة، وأنّه خطب الرابعة فى غد يوم النحر (٤). وتقدّمه فى الخروج إلى منى ليصلّى بها الظهرين، وتخلّفه فيها حتّى تطلع الشمس. وكذا يتخلّف بجُمع حتّى تطلع ولا- يلبث بعد طلوعها.

وتقدّمه يوم النحر فى الإفاضة إلى مكّة، ثمّ يعود ليومه ليصلّى الظهرين بالحجيج فى منى، وتأخّره بمنى إلى النفر الثانى، ثمّ يتقدّم لصلاة الظهرين بمكّة، وأمر أهل مكّة بالتشبه بالمحرمين أيام الموسم، وإمامة الحجيج فى الصلوات، وخصوصاً الصلوات التى معها الخطب.

وعلى الناس طاعته فيما يأمر به، ويستحبّ لهم التأمين على دعائه، ويكره التقدّم بين يديه فيما ينبغى التأخّر عنه وبالعكس، ولو نهى حرم.

١- رض ٢ ومل: كالأولى، والصحيح ما أثبتناه، وذلك تشبيه بالقليل السريع، وذلك لأنّ لا ولا لفظان قصيران عند السمع سريعاً الانقطاع، كنّى بهما عمّا كان سريعاً من الفعل لمشابهته فى قصر الزمان لهما، ونحوه قول ابن هانى المغربى:

وأسرّع فى العين من لحظة وأقصر فى السمع من لا ولا

ذكر ذلك الفقيه الحكيم الشيخ ميثم بن على بن ميثم البحرانى فى شرح نهج البلاغة: ٥٢٢.

٢- الخلاف ١: ٤٢٥، مسألة: ١٥٠.

٣- لم نعر عليه.

٤- لم نعر عليها.

ص: ١٦٦

وعليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصاً فيما يتعلّق بالمناسك والكفارات، ولو كان الحكم مختلفاً فيه بين علماء الشيعة فليس له أن يأمرهم باتباع مذهبه إذا لم يكن الإمام الأعظم أو من أخذ عنه، إلّا أن يكون الخطأ ظاهراً فيه لندور القول فله ردّ معتقده. ويجوز أن يتولّى الإمام الواحد وظائف السفر وتأديّة المناسك، وأن يفوضا إلى إمامين، ولو كان إمام التأديّة والتعليم حلالاً جاز، والظاهر أنّه مكروه لما فيه من تغيير سنّة السلف. ولو أمر الإمام منادياً أن ينادى أيّام منى كما أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بدليل بن ورقاء: «ألا لا تصوموا، فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال» (١)، كان حسناً.

درس:

لنختم كتاب الحجّ بأخبار اثني عشر:
الأوّل: روى البزنطيّ، عن ثعلبة، عن ميسر قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السلام في الفسطاط نحواً من خمسين رجلاً، فقال لنا: «أتدرون أيّ البقاع أفضل عند الله

١- قرب الإسناد: ١١؛ الوسائل ٧: ٣٨٦ الباب ٢ من أبواب الصّوم المحرّم والمكروه، ح ١٠؛ معاني الأخبار: ٣٠٠، وفيه بعد نقل الحديث: والبعال النكاح وملاعبة الرّجل أهله.

ص: ١٦٧

منزلة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراذ على نفسه، فقال: «تلك مكة الحرام التي رضىها الله لنفسه حرماً وجعل بيته فيها» ثم قال: «أتدرون أى بقعة فى مكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراذ على نفسه، فقال: «ذلك بين الركن الأسود إلى باب الكعبة ذلك حطيم إسماعيل عليه السلام الذى كان يذود فيه غنيمته ويصلى فيه، فوالله لو أن عبداً صف قدميه فى ذلك المكان، قائماً الليل (١) مصلياً حتى يجنّه النهار، وقائماً النهار (٢) حتى يجنّه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبداً، إن أبانا إبراهيم عليه الصلوة والسلام وعلى محمد وآله كان ممّا اشترط على ربّه أن قال: [رب اجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم] (٣)، أما إنّه لم يعن الناس كلّهم، فأنتم أولئك رحمكم الله ونظراؤكم، وإنما مثلكم فى الناس مثل الشعرة السوداء فى الثور الأنور» (٤).

الثانى: مارواه الصيّدوق بإسناده إلى أبى حمزة الثمالى قال: قال لنا على بن الحسين عليهما السلام: «أى البقاع أفضل؟» فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال:

«أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلاً عمّر ما عمّر نوح عليه السلام فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يصوم النهار ويقوم الليل فى ذلك المكان، ثم لقي الله عزّ وجلّ بغير ولايتنا، لم ينفعه ذلك شيئاً» (٥).

الثالث: مارواه سعيد الأعرج، عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: «أحبّ الأرض إلى الله تعالى مكة، وما تربة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من تربتها، ولا حجر أحبّ إلى الله من حجرها، ولا شجر أحبّ إلى الله من شجرها، ولا جبال أحبّ إلى الله من

١- رض ١: بالليل.

٢- رض ١، رض ٤، إل وح: بالنهار.

٣- إبراهيم: ٣٧.

٤- تفسير العياشى ٢: ٢٣٣، ح ٤١؛ ثواب الأعمال: ٤٥٦؛ الوسائل ١: ٩٤ الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١٤. بتفاوت يسير فى الألفاظ.

٥- الفقيه ٢: ١٥٩، ح ٦٨٦؛ الوسائل ١: ٩٣، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١٢.

ص: ١٦٨

جبالها، ولا ماء أحب إلى الله من مائها» (١).

الرابع: مارواه الصدوق، عن الباقر عليه السلام، قال: «أتى آدم عليه السلام هذا البيت ألف أتية على قدميه، منها سبعمائة حجة وثلاثمائة عمرة، وكان يأتيه من ناحية الشام على ثور» (٢).

الخامس: عن الصادق عليه السلام: «من أم هذا البيت - حاجاً أو معتمراً مبراً (٣) من الكبر - رجع من ذنوبه كهيئة (٤) يوم ولدته أمه... والكبر أن يجهل الحق ويطعن على أهله» (٥).

السادس: قال الصادق عليه السلام: «من نظر إلى الكعبة، فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها، غفر الله له ذنوبه، وكفاه هم الدنيا والآخرة» (٦).

وروى أن «من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة حتى يصرف بصره عنها» (٧).

على الوالي في إمامة المناسك امور: الإعلام بوقت الإحرام ومكانه وكيفيته، وكذا في كل فعل ومنسك، والخطب الأربع تتضمن أكثر ذلك.

١- الفقيه ٢: ١٥٧، ح ٦٧٧؛ الوسائل ٩: ٣٤٩، الباب ١٩ من أبواب مقدمات الطواف، ح ١.

٢- الفقيه ٢: ١٤٧، ح ٦٥١.

٣- أكثر النسخ: تَبَرُّأً.

٤- في أكثر النسخ: كهيئته.

٥- الكافي ٤: ٢٥٢، ح ٢؛ الفقيه ١: ١٣٣، ح ٥٥٩؛ التهذيب ٥: ٢٣، ح ٦٩، الوسائل ٨: ٦٤، الباب ٣٨ من أبواب وجوب الحج، ح ١.

٦- الكافي ٤: ٢٤١، ح ٦؛ الفقيه ٢: ١٣٢، ح ٥٥٤؛ الوسائل ٩: ٣٦٤، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف، ح ٥.

٧- الكافي ٤: ٢٤٠، ح ٤؛ الفقيه ٢: ١٣٢، ح ٥٥٥؛ الوسائل ٩: ٣٦٤، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف، ح ٦.

ص: ١٦٩

السابع: قال الباقر عليه السلام: «ما يقف أحد على تلك الجبال برّ ولا فاجر إلّا استجاب الله له، فأما البرّ فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأمّا الفاجر فيستجاب له في دنياه» (١)، و«ما من رجل وقف بعرفة من أهل بيت من المؤمنين إلّا غفر الله لأهل ذلك البيت من المؤمنين، وما من رجل من أهل كورة وقف بعرفة من المؤمنين إلّا غفر الله لأهل تلك الكورة من المؤمنين» (٢).
الثامن: عن الصادق عليه السلام: «للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأبيه ولأمّه، ولابنه ولابنته، ولأخيه ولأخته، ولعمّه ولعمّته، ولخاله ولخالته» (٣).

التاسع: قال الصادق عليه السلام: «من أنفق درهماً في الحجّ كان خيراً له من مائة ألف درهم ينفقها في حقّ» (٤).
قال ابن بابويه: وروى أنّ درهماً في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل الله (٥)، وأنّ درهماً يصل إلى الإمام مثل ألف ألف في الحجّ (٦).

العاشر: روى سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة إلّا كتب الله له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات حتّى يفرغ من جهازه، فإذا استقلّت به راحلته لم ترفع خفّاً ولم تضعه إلّا كتب الله له مثل ذلك حتّى يقضى نسكه، فإذا قضى نسكه غفر الله له، وكان بقيّة ذي الحجّة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من شهر ربيع الآخر يكتب له الحسنات، ولا يكتب عليه السيئات إلّا أن يأتي بموجبة، فإذا

١- الكافي ٤: ٢٦٢، ح ٣٨؛ الفقيه ٢: ١٣٦، ح ٥٨٣؛ الوسائل ١٠: ٢١، الباب ١٧ من أبواب إحرام الحجّ، ح ٤.

٢- الفقيه ٢: ١٣٦، ح ٥٨٤.

٣- الفقيه ٢: ١٤٤، ح ٦٢٩، الوسائل ٨: ١١٦، الباب ١ من أبواب النيابة في الحجّ، ح ٦.

٤- الفقيه ٢: ١٤٥، ح ٦٣٧، الوسائل ٨: ٨٢، الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحجّ، ح ١٠.

٥- الفقيه ٢: ١٤٥، ح ٦٣٩، الوسائل ٨: ٨٢، الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحجّ، ح ١٣.

٦- الفقيه ٢: ١٤٥، ح ٦٣٨، الوسائل ٨: ٨٢، الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحجّ، ح ١١.

ص: ١٧٠

مضت أربعة أشهر خلط بالناس» (١).

الحادي عشر: قال الصادق عليه السلام: «الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فصنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله» (٢).

الثاني عشر: روى زرارة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك، أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني! فقال: «يا زرارة! بيت يحج قبل آدم بألفي عام، تريد أن تفتي مسائله في أربعين عاماً؟!» (٣).

وقد أتينا منه بحمد الله في هذا المختصر ما لم يجتمع في غيره من المطولات، فله الشكر على جميع الحالات.

١- الفقيه ٤: ٢٥٤، ح ٩، التهذيب ٥: ١٩، ح ٥٥؛ الوسائل ٨: ٦٦، الباب ٣٨ من أبواب وجوب الحج، ح ٩.

٢- الكافي ٤: ٢٥٣، ح ٦؛ التهذيب ٥: ٢١، ح ٥٩؛ الوسائل ٨: ٦٥، الباب ٣٨ من أبواب وجوب الحج، ح ٢.

٣- الفقيه ٢: ٣٠٦، ح ١٥١٩؛ الوسائل ٨: ٧، الباب ١ من أبواب وجوب الحج، ح ١٢.

ص: ١٧١

الرحلة الحجية لصاحب الذريعة آغا بزرك الطهراني قدس سره

إشارة

الحركة من النجف يوم السبت ١٥ شوال سنة ١٣٦٤، الورود إلى الكاظمية يوم الاثنين ١٧، الحركة إلى الشام يوم الخميس ٢٠ بعد الظهر، الورود إلى القلوجة ساعتين قبل الغروب، الورود إلى الرمادية غروب يوم الخميس، الورود إلى رطبة، جمرک العراق - صبح يوم الجمعة، أبو الشامات جمرک الشام عصر الجمعة.

الورود إلى الشام ليلة السبت ساعتين ونصف بعد المغرب ٢٢ شوال، في منزل السيد محسن الأمين. الخروج من الشام صبح يوم الثلاثاء ٢٥، الورود إلى بيروت ظهر الثلاثاء المذكور، في بيت الحاج السيد علي أكبر علي زاده الخراساني نزيل بيروت بعد واقعة مسجد گوهرشاد.

الحركة من بيروت صبح يوم الخميس ٢٧ شوال، الورود إلى حيفا أول الظهر، ثم الحركة بسيارة أخرى في الساعة الثامنة، والورود إلى قدس فلسطين في الساعة الحادية عشرة، وكنا ليلة الجمعة وليلة السبت بالقدس في فندق فلسطين الجديد. زرنا في يوم الجمعة بيت المقدس ومسجد الصخرة، وصلينا صلاة الجمعة

ص: ١٧٢

بالمسجد، وزرنا النبي إبراهيم وساره، والأنبياء إسحاق ويعقوب وزوجته، ويوسف الصديق، وفي الساعة الثامنة من يوم الجمعة عدنا من القدس إلى مصر.

توجهنا إلى مصر ساعتين قبل الغروب من يوم السبت ٢٩ شوال بالقطار درجة أولى، وردنا إليها في الساعة الرابعة والنصف من يوم الأحد سلخ شوال، وزرنا مشهد رأس الحسين عليه السلام والسيدة نفيسة، والإمام الشافعي، والإمام ليث، والسيدة زينب (١). وخرجنا من مصر ليلة الثلاثاء ٢٣ ذي القعدة سنة ١٢٤٠، ووردنا جدة مع باخرة الشركة التي تحركت مع باخرة المصريين في يوم الجمعة قبل الزوال.

وخرجنا منها إلى المدينة المنورة ليلة السبت ٢٧، ووردنا المدينة صبيحة يوم الأحد ٢٨ ذي القعدة. وذهبنا يوم الإثنين إلى مكتبة شيخ الإسلام السيد أحمد عارف حكمت بن السيد إبراهيم الحسيني المدني، وتشرفنا بقليا مديرها الشيخ إبراهيم بن أحمد حمدي المدني المولود سنة ١٢٨٨، واستجزنا منه، فأجاب بالإجازة العامة بروايته عن شيخه، والمكتبة في محل دار السيد الشريف الحسن المثنى الواقعة في طرف قبلة المرقد المنور النبوي.

وتشرفنا- في يوم الثلاثاء الذي هو أول ذي الحجة عند السعودى ولم يرفيه الهلال بالمدينة للغيمة المتراكم في صبيحة ذلك اليوم- أولًا إلى مسجد قبا، ثم رجعنا إلى المدينة، وذهبنا إلى أُحُد وزرنا قبر حمزة سيد الشهداء وقبر عبدالله وقبور الشهداء، وصلينا في المسجد الذي في قربهم، ثم عدلنا إلى أن وصلنا إلى مسجد القبلتين، ثم ذهبنا إلى مسجد الأحزاب.

وكنا بالمدينة المنورة، وخرجنا منها إلى مكة المعظمة فيما قبل الزوال من يوم الخميس ثالث ذي الحجة وصلينا بمسجد الشجرة، وخرجنا منه ودخلنا جدة قبل الظهر من يوم الجمعة. رابع ذي الحجة، وبتنا بها ليلة.

١- إلى هنا كانت الرحلة فارسية، فترجمناها على طريقة الشيخ في التعبير.

ص: ١٧٣

وفى يوم السبت قبل الزوال، خرجنا من جدّة إلى مكّة المعظمّة، وردنا إليها فى الساعة التاسعة من يوم السبت فى منزل السيد محمد على صحرة، وصرفنا الغداء المهيأة وغسلنا.

وفى وقت العشاء من ليلة الأحد سادس ذى الحجة، تشرفنا بالمسجد الحرام وعملنا عمره التمتع فى تلك الليلة إلى الساعة السابعة من الليل، فأخرجنا الإحرام وقصرنا ولبسنا المخيط.

وبعد الفريضة فى عصر يوم الثلاثاء أحرمتنا للحج، وفى أول ليلة الأربعاء خرجنا إلى منى، وبتنا بها حتى النهار، فارتحلنا إلى عرفات واقفين بها مع الناس حتى أفاضوا منها إلى المشعر الحرام فى أول ليلة الخميس، وبتنا بالمشعر ووقفنا بين طلوعى الفجر والشمس، ثم عدنا إلى منى لرمى الجمره بالعقبه، وذبحنا، ولكن لم نحل، وبقينا يوم الخميس - الذى هو عيد الجمهور - محرماً (محرمين) حتى الليل، فذهبنا ليلة الجمعة إلى عرفات ثانياً، وأدركنا الوقوف الاضطرارى بها، ورجعنا إلى المشعر قبل الفجر، ووقفنا بها بين الطلوعين من يوم الجمعة، فأدركنا الوقوف الاختيارى من المشعر والاضطرارى من عرفات بعد ما توقفنا الوقوفين الاختياريين مع الجمهور.

وفى يوم الجمعة رجعنا إلى منى، ورمىنا الجمره، وذبحنا ثانياً وحلقنا، ورمىنا الجمرات الثلاث أيضاً بعدما خرجنا من الإحرام.

وفى عصر يوم الجمعة، تشرفنا إلى مكّة لطواف الزيارة، ثم السعى بين الصفا والمروة، ثم طواف النساء.

وعدنا إلى منى، وبتنا بها ليلة السبت والأحد، ورمىنا الجمرات فى يوميهما، وذبحنا ثالثاً لخروجنا من منى فى ليلة الجمعة.

ورجعنا إلى مكّة بعد صلاة الظهر فى مسجد الخيف من يوم الأحد الثالث عشر عند الجمهور، وكنا بمكّة إلى يوم السبت الخامس والعشرين على حسابنا

ص: ١٧٤

والسادس والعشرين [على حساب السعوديين].

فخرجنا يوم السبت قرب الظهر إلى جدّة، وبتنا بها الأحد إلى قرب الزوال، فخرجنا من جدّة إلى باخرة «شيراله»، و [أجره] كل واحد ديناراً إلى السويس، وكنا بالباخرة ليلة الإثنين والثلاثاء، وفي صبيحتها وصلنا إلى جبل طور، فأخرجنا مع تمام أسابنا إلى «قرنطينة» (١) طور، فاغتسلنا في حمامها وبخّرت بعض لباسنا، وتغير منه حالي واشتد إسهالي الذي ابتليت به من [أكل] الطبخ مع لحم الفديّة التي كانت، وركبناها (٢) بعد خروجهم من مكّة في يوم السبت الذي هو الغدير على حسابنا، وخفّ الإسهال في اليوم الثاني من ورودنا القرنطينة بإكثار الشاي المرّ الغليظ.

ولم ير الهلال في ليلة الخميس مع سلامة الأفق من الغبار وغيره، ومع بذل الجهد من جماعة في الاستهلال، فصار شهر ذى الحجة على حساب القوم واحداً وثلاثين يوماً.

١- كلمة تركية، للمصحّ الذي يحجز فيه المسافرون للتأكد من سلامتهم من الأمراض المسريّة.

٢- يريد ركوب باخرة «شيراله».

ص: ١٧٥

أَرخ الأديب البارع العلامة الشيخ محمد السماوى حج بيت الله الحرام وزيارة مشاهد المدينة المنورة فى سنة ١٣٦٤ بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم

يا خير الحاج والزائر والمُعتمرين. أهلاً بك من قادم غانم بالظفر والمغفرة بالحج وزيارات الرياض المطهرة، واعتذاراً إليك من عدم تشرفى بالحضرة الواجبة الزيارة للبرد والضعف ونهى الاستخارة، ولكن أرسلت إليك تاريخ الحج، فهل يقوم مقام زيارتى لك؟ وعسى الله أن يوفق مخلصك (محمد السماوى)، إنه الموفق:

جدّ بك السعى فنلت المنى بالحج والفوز بما يؤمنُ

وعدت فى مغفرة ظافراً فقزت الأنفس والأعينُ

فلنحمد الله تعالى اسمه حمداً توليه له الألسنُ

ولتذكر الأيام تاريخه (جدّ وحج ظافراً محسنُ)

وللسيد محمد صادق بحر العلوم النجفى:

زهت (الغرى) وعمّت الأفراخ وتباشرت بقدومك الأرواح

من بعدما ازدهرت مغانى (مكة) مدشع فيها وجهك الوضاح

والطير تسجع والبلابل غردت والكل منها باغم صداح

الويت منك عنانَ عودة ماجدٍ تحيى الدوارس فيك فهى وضاح

ونفوس أرباب النهى حيتك إذ علمت بأنك فى العلى سباح

تتلو بمدحك جل آيات الشنا وتسلسل الأخبار وهى صحاح

لا غرو إن كنت المقدم فيهم فلأنت أنت وجلهم أشباح

فاسلم ودم ما غرد القمري فى (.....) (١)

ص: ١٧٦

رحلة أخرى إلى الحج

الحمد لله الذي وفقنا لزيارة بيته العتيق وحج البيت للمرة الثانية ٢٥ ذى القعدة سنة ١٣٧٧. ومعى العلوية مريم بيگم بنت المرحوم السيد أحمد الدماوندى، وقد بذل لنا الزاد والراحلة النواب عبدالكريم خان ابن النواب حامد على خان نواب رامپور المدفون بمقبرة السيد محمد كاظم اليزدى، وكنا فى صحبتته مع حليلته النوابه وصاحبه الحاج محمد سعيد كمو صاحب. فخرجنا من النجف فى يوم السبت الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من ذى القعدة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف من طريق الحلة إلى الكاظمية، ومعنا فى السيارة صهرنا الشيخ حسين [الطهرانى] مع ابنه جواد. فوصلنا قبل الظهر بساعتين إلى المنطقة مقابل مسجد براهنا، وإذا بالحاج عبدالزهرء فى سيارته الشخصية ينتظر قدومنا؛ لإخبار صهرنا السيد مهدي المدرسى إياه بالتلفون بعد حركتنا عن النجف، فأخذنا معه فى سيارته إلى داره القريبة من المنطقة، فبتنا عنده ثلاث ليال: الأحد والإثنين والثلاثاء. وزارنا فى ليلة الإثنين النواب مع حليلته، وذكر أنه أخذ بليط الطائرة (١) من الشركة العراقية من نوع الأربع مقرات (٢) ذهاباً إلى جدة وعوداً إلى بغداد، نركبها يوم الثلاثاء. فبعد صلاة الفجر من ذلك اليوم أخذنا الحاج عبدالزهرء فى سيارته إلى المطار، فوافينا النواب إلى ركبنا الطائرة، فوصلنا إلى جدة قبل ثلاث ساعات من

١- بطاقة السفر بالطائرة.

٢- يريد الطائرة ذات أربع محركات.

ص: ١٧٧

الزوال، ونزلنا هناك مدينة الحجاج، وبعثنا بجوازاتنا إلى أبي زيد وكيل مطوفنا محمد على الغنام، وطلبنا منه الرواح إلى المدينة بما كان عندنا بليط الطائرة إليها، فحوّل البليط إلى الشركة السعودية، وخرجنا إلى مطار المدينة عصرًا، وبقينا عدة ساعات حتى ركبنا الطائرة.

ووصلنا المدينة المنورة بعد أربع ساعات من ليلة الأربعاء، وترددنا في تعيين المكان إلى أن نزلنا دار أسعد أمر الله (١) بن صالح أمر الله في الساعة السادسة من الليل، وهي في جانب قبور البقيع، والفاصل بينهما الشارع العام، وبيت أمر الله يظهر في التشيع في المدينة عند الحجاج ويعملون بالتقية، ورأيت عنده خطوط العلماء النازلين عندهم، مثل خط الميرزا المجدد الشيرازي، والحاج ميرزا حبيب الله الرشتي، والحاج السيد حسين الترك [الكوهكمري] وغيرهم.

وتشرفنا بالمدينة أربعة أيام: الأربعاء والخميس والجمعة ويوم السبت إلى قرب الغروب، فغسلنا للإحرام، وخرجنا إلى مسجد الشجرة، وفي أيام إقامتنا كنا نتشرف بزيارة قبر النبي وقبور أئمة البقيع - صلوات الله عليهم - ووقفنا للصلاة في المساجد العشرة في المدينة وخارجها: مسجد قبا، مسجد فضيخ ورد الشمس، مسجد فتح أحزاب، مسجد ذى القبتين، مسجد الغمامة، مسجد علي، مسجد سلمان....

وزرنا قبر عبدالله والد النبي، وحمزة سيد الشهداء عمه وسائر شهداء أحد، ودخلنا باغ فدك (٢) ومشربة أم إبراهيم وغير ذلك. وخرجنا من مسجد الشجرة محرماً في سيارة مكشوفة قبل المغرب، وبتنا في الطريق تلك الليلة، وتوجهنا ليلة الأحد إلى مكة بعد صلاة الصبح، ولم نصل إليها إلّا قبل الظهر بساعة، فأثرت حرارة الشمس على جسدي من جدة إلى مكة، فمرضت من ليلة الإثنين إلى تمام ثلاثة عشر ليلة، فحملوني ليلة الثلاثاء إلى طواف العمرة والسعي والتقشير وأحللت، وفي ليلة الأربعاء اشتدت الحمى حتى أغمى

١- ذكر لي أنه ولد سنة ١٣٠٥، ووالده الشيخ محمد بن الشيخ صالح بن أحمد أمر الله المدني خادم الروضة [النبوية] المطهرة، وأن عمه الشيخ حمزة بن صالح بن أمر الله، وذكر أن ابنه أحمد بن أسعد سمى جده الأعلى «منه».

٢- باغ فارسي بمعنى البستان.

ص: ١٧٨

على أربعة وعشرون ساعة، لا أشعر بأوقات الصلوات الخمس، فاضطرب النواب واشتد حزنه، وأحضر الدكاترة الباكستانيين والعراقيين، وطلب الأدوية من الأجزاخانات (١)، ولم يجد بعضها حتى أحضر الدكتور الإيراني الموظف لمعالجة [الحجاج]، فأنقذني هو من الهلكة، وثلجني من رأسى إلى بطنى، وكان معه بعض ما لم يوجد فى الأجزاخانات، إلى أن خفت السخونة، وشعرت ببرد الثلج على يدي اليسرى، وبشر الحضار برفع الخطر بعد يأسهم من حياتي، ولما رأى التحسن وتقدم الصحة جَوَزَ الاغتسال بالماء البارد، ففي عصر الأربعاء اغتسلت وأحرمت للحج.

فأثرت حرارة الشمس على جسدى من جدّة إلى مكّة فمرضت... وفى ليلة الأربعاء اشتدت الحمى حتّى أغمى على أربعة وعشرون ساعة، فاضطرب النواب واشتد حزنه... حتّى أحضر الدكتور الإيراني فأنقذني هو من الهلكة، وثلجني من رأسى إلى بطنى وليلة الخميس بتنا فى عرفات إلى غروب الشمس، وفى أول مغرب ليلة الجمعة نفرنا إلى المشعر الحرام، وصلينا المغرب بها بعد ثلاث ساعات من الليل من كثرة الزحام، بتنا بها إلى طلوع الشمس.

ورحلنا إلى منى، وبعد ساعتين نزلنا فى الخيمة عتيها لنا الغنام، وكنت جليس الخيمة تمام يوم الجمعة والسبت والأحد إلى قرب الغروب، فرجعنا إلى مكّة لأداء طواف الزيارة وطواف النساء. وفى تلك الأيام الثلاثة قام بأداء رمى الجمرات والذبح عنى وعن العلوية الحاج على أكبر السلماني النجفى ابن المرحوم الحاج يوسف السلماني، كما أنه كان يطوّف العلوية. وكان نزولنا بمكة فى دار عبدالله سالم باشا من الموظفين للدولة السعودية، ولها تلفون خاص يخبر به النواب الأحياء، ويطلعهم على شدة مرضى

١- يريد بالأجزاخانات الصيدليات التى يباع فيها الأدوية.

ص: ١٧٩

ويحضرهم مع الدكاترة لعيادتي، إلى أن تحسنت أحوالي وانقطعت سخونتي، فشكروا الله على عافيتي. وكانت [الدار] تامة المرافق، فلنا غرفة تحتانية وللنواب فوقانية فيها الكهرباء ولولة (١) الماء، وحمام الدوش، وفي غرفتنا بانكات (٢) لتبريد الهواء، وبقينا بها ثلاث عشرة ليلة مريضاً، أجرها النواب بألف ريال سعودي تقريباً. وكان نزولنا في المدينة في بستان أسعد أمر الله في ليلة الأربعاء التي هي في التقاويم الإيرانية آخر ذي القعدة وفي التقويم السعودي غرة ذي الحجة، وقد شهد جمع من الحجاج وغيرهم برؤية الهلال، وغلب الظن بعدم كذبهم وعدم الخطأ في بصرهم من جهة الظن بأنه كان ممكن الرؤية في تلك الليلة بحسب الدرجة التي هو فيها، في ليلة الخميس في البستان المذكور بعد ما صليت جماعة المغرب ونوافلها ثم العشاء، ومضى قرب ساعة من الليل، فأروني - وأنا جالس في وسط الدار للتعقيب - الهلال في محله المرتفع فوق الحائط، ثم نقلوا أنه غرب قرب ساعة ونصف من الليل، ومن هنا اطمأنت النفس بأن ليلة الأربعاء كانت أول ذي الحجة وإن لم تثبت الرؤية شرعاً، لعدم بلوغ الشهود إلى حد الشيع والاسْتفاضة، فوافقنا السعوديين وعزفنا يوم الخميس وعيدنا يوم الجمعة، فرمى الحاج على أكبر المذكور جمرة العقبة نيابةً عني وعن العلوية، واشترى الهدى لنا وذبحه عنا، وحلق رأسى بالموسى الذى استعاره من بعض الحجاج في ليلة السبت، وكذا رمى الجمرات في يومها ويوم الأحد. وخرجنا في عصر هذا اليوم من منى إلى مكة لطواف الزيارة وطواف النساء، وحملوني ليلة الإثنين لطواف الزيارة وصلاة الطواف ثم السعى، ثم طواف النساء وصلاة الطواف حتى فرغنا من المناسك.

١- لوله فارسي معناه أنابيب.

٢- بانكات پنكهها فارسي معناه المراوح التي تستعمل لتبريد الهواء.

ص: ١٨٠

وبقينا بمكة يوم السبت الثامن عشر، وهو يوم الغدير، وقد زارني صبيحته الفاضل الصالح محب أهل البيت ومداحهم الملقب بنوائى مؤلف «گلچين نوائى» نزيل الحائر الشريف عدة سنوات، وبعده دخل علينا مطوفنا محمد على الغنام، وقرأ الدعاء «الحمد لله الذى جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا» الخ، إشارة إلى أنه من الشيعة، وذكر أن الراجح رواحكم فى عصر هذا اليوم إلى جدة، وبعد يوم أو يومين يحصل لكم الطائرة العراقية، فقبلنا منه وودعناه.

وخرجنا ليلة الأحد (١٩) إلى جدة، ونزلنا فندق بين الحرمين، وصعدونا بالمصعدة إلى الطبقة السابعة المشتملة على جميع المرافق، من الغرف والحمام والمراحيض كلها على الوضع الحديث.

وفى ليلة الإثنين (٢٠) عيّنا لنا مكان فى الطائرة ليوم الثلاثاء (٢١)، فكنا فى ذلك الفندق ليلتين بينهما يوم واحد، أجره كل ليلة خمسة وسبعون ريالاً سعودياً.

وخرجنا صبيحة يوم الثلاثاء إلى مطار الشركة العراقية، فتعطلنا هناك عدة ساعات، حتى جاءت الجوازات من المركز ولم يكن جوازنا بينها، فتعطلت مع العلوية فى ظل الطائرة إلى قرب الظهر حال الخوف والاضطراب، حتى وجدوا جوازنا فى المركز فأتونا بالجواز وركبونا. وهذا من فضل الله تعالى، لأنه لو لم يوجد الجواز نبقى هناك فى حرّ الشمس ونموت قطعاً.

وبعد ركوبنا حمدنا الله تعالى، وتحركت الطائرة ذات أربع مقرات، ووصلنا مطار بغداد فى الساعة الثامنة، ولم يطلع على حالنا أحد إلّا الله، ومن فضله أنه ألقى فى روع السيد مهدي المدرسى أن يحضر المطار فى ذلك الوقت، فرآنا عند النزول من الطائرة وصاح بنا، فلما رأيناه شكرنا الله تعالى على هذا الفضل، فخبر هو للحاج عبدالزهرى، فحضر مع سيارته فوراً، وأخذنا إلى داره فنزلنا بها واسترحنا، وهياً الشاى والحمام فغسلنا وطهرنا ثوبنا وصلينا.

وقرب الغروب شغل [الحاج عبدالزهرى] السيارة وتشرفنا للزيارة، ولما

ص: ١٨١

فرغنا من الزيارة، رجعنا في سيارته إلى المنزل، فتعشنا ونمنا، وبعد سبع ساعات من الليل شغل السيارة، فركبنا مع السيد مهدي [وتوجهنا إلى النجف الأشرف] من طريق الحلة، وصلنا الفجر في مسجد الكوفة، ثم دخلنا الصحن [العلوي] الشريف من باب الطوسي صبيحة الأربعاء ٢٢ ذي الحجة سنة ١٣٧٧، وذهب السيد مهدي بالسيارة إلى المنزل، وأخبرهم ورجع إلى باب القبلة عند خروجنا من الحرم الشريف، فركبنا ووصلنا إلى الدار قبل طلوع الشمس. والحمد لله على هذه النعمة.

وفي يوم السادس والعشرين من ذي الحجة ١٣٧٧ صارت حادثة رابع عشر تموز.

وفي السابع والعشرين من ذي الحجة ١٣٧٩ خرجنا من النجف لزيارة المشهد الرضوي. والحمد لله الذي تمم لنا زيارة الأربعة عشر [المعصومين] جميعاً صلوات الله عليهم أجمعين.

الحج في گلستان [حديقة الزهور] السعدى الشيرازى (ت: ٥٨٠هـ - ٦٩٠هـ)

بين يدي البحث

محمد علاء الدين منصور

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على خاتمهم المصطفى.

وبعد، فأجد مناسباً أن أقدم لبحثى هذا نبذة مختصرة جداً عن الأديب المؤلف.

كنيته أبو عبد الله، واسمه «مشفرد الدين مصلح الدين»، وتخلصه أو لقبه الشعري هو «السعدى»، من اسم ممدوحه وراعيه الأتابك سعد بن زنكى، ومولده ومدفنه بشيراز، وقد ولد من أسرة من أهل العلم والدين عام «٥٨٠هـ» وتوفى «٦٩٠هـ» أى عمراً أكثر من قرن. وثقافته الشيخ أديبة إسلامية وسعها فى ديوانه الفخم الذى يضم ست رسائل نثرية ومثنوياً هو «بوسستان»، وكتاباً نثرياً هو «گلستان»، وكلاهما بمعنى الجنة والبستان، وقصائد عربية وفارسية، وأشعار وغزليات فى الموعظة والحكمة والحب الإلهى.

لُقّب بأفصح المتكلمين وملك الكلام. جاب البلاد وخبر العباد وبعد تطوافه وترحاله إلى بلاد المسلمين - وواسطة عقدها مكة المكرمة - والذى استمر ثلاثين

ص: ١٨٤

عاماً من عمره، عاد إلى شیراز شيخاً وقوراً، فتفرغ للتأليف والعبادة حتى وافته المنية (١).

تميز هذا الأديب، فوق علمه وروعة ثقافته الإسلامية - بتدفق مشاعره الرؤوفة التي شملت الإنسان والعالم جميعاً بلا تفریق من تراحله الطويل ومعاركة الحياة ومعاشره الأحياء، وما جبل عليه من ثاقب النظر وغائر الفكر، فتحدث في مهم هموم الآدمى، فى ضعفه ومشيبه وعشقه وشيبوبته وفقره وإعوازه ومرضه وموته، فوجد الناس فى كل موطن سواء، تطحنهم صروف الزمان وترييبهم نوازل الحداث، فينقلبون بين غنى وفقير ومكنة وضعف، ويتهددون بضربات الحياة، فحس أن يحسن الناس أخلاقهم كما دعا القرآن الكريم إليه فيصلح الراعى للرعية ويعدل فيهم بالنصفه ويتواضع للجليل للضئيل، ويرضى كل امرىء بما أوتى ويقنع، ودعم رأيه بحديث شريف مشهور وقال:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی نه شاید که نامت نهند آدمی (٢)

١- للوقوف المفصل على ترجمة هذا الشاعر الأديب، يراجع كتاب «سعدى الشيرازى» و «سعدى شاعر الإنسانية» للدكتور محمد موسى هنداوى، وكتاب - «جنة الورد» للدكتور أمين عبدالمجيد بدوى ولراقم هذه السطور مقدمة كتاب «مواعظ سعدى».

٢- كليات الشيخ سعدى، تصحيح محمد على فروغى، شركت تضامنى علمى طهران ١٣٢٠ هـ: ٩.

ص: ١٨٥

والمعنى:

بنو آدم أعضاء كل منهم للآخر وهم فى الخلقة من جوهر واحد

فإذا ريب الزمان صدع عضواً ما قرّ لغيره من الأعضاء قرار

فإن أنت لم تغتم بمحنه الآخرين ما استحققت أن تُسمى بالآدمى

أما كتابه الگلستان موضع البحث، فجماع للحكمة والتربية والموعظة المثيرة فى الحكايات المبنوثة فى الحكايات التمثيلية اللطيفة والنوادر المليحة، فى كساء بديع من الشعر والنثر وأسلوب يسمى بالأسلوب الموزون الذى يجعل بالتصوير والبديع خاصة السجع. ويقوم على الكلمات القصار التى تفيض بالحكمة وتزخر بالمعاني الجميلة (١)، من مثل قوله فى الفرق بين العالم والجاهل فى الباب الثامن فى آداب الصحبة: «مشك أن است كه خود ببويد، نه آن كه عطار بگويد. دانا چو طبله عطار است خاموش و هنرناى، و نادان چو طبل غازی بلندآواز و میان تهی» (٢) ومعناه: «المسك هو ما يفوح وليس ما ينبىء عنه العطار، والعالم كدكة العطار صامت وذائع فضله والجاهل كطبل الراقص على الحبل على الصوت وخاوى البطن».

ويقول كذلك: «تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر، ورونده بی معرفت مرغ بی بال و پر و عالم بی عمل درخت بی بر، وزاهد بی علم خانه بی در» (٣) ومعناه:

١- کلیات شیخ سعدى: ١٣٣.

٢- المصدر نفسه: ١٣٧. والجدير بالملاحظة أن كلمة «غازى» بالنص الفارسى تعنى الراقص على الحبل الذى تفرع له الطبول فى لعبة، وقد رحلت الكلمة فى العامة المصرية فى صورتها المؤنثة أى «غازية» بمعنى الراقصة، وبهذا لا تنتسب الكلمة كما شاع خطأ إلى «الغزو» والجهاد فى سبيل الله.

٣- المصدر نفسه.

ص: ١٨٦

«التلميذ بدون إرادة عاشق بلا مال، والسائر بلا معرفة طائر بلا جناح، والعالم بدون عمل شجر بلا ثمر، والزاهد بلا علم دار بلا باب». وقوله: «مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب نه ترتیل سورت مکتوب» أي: «المراد من نزول القرآن تحصیل السيرة الطيبة، لا ترتیل السورة المكتوبة».

الحج في گلستان السعدی

إشارة

قليلة هي الإشارات الخاصة بالحج في المنشآت الأدبية عامة شأن كتابنا گلستان السعدی، وهذا أمر منطقي؛ لأن هذه الكتب لم تحرر لقص رحلات ووصف أسفار بل هي مؤلفات أدبية تنصب أساساً على تعليم النشء البلاغة والتعبير والإنشاء الأدبي والحكمة، وتنشد أيضاً الإمتاع والمؤانسة، ومع هذا فإشارات الحج في كتاب السعدی تعطى صورة مجملّة ووصفاً عاماً للحج لا يختلفان كثيراً عما ورد في كتب الرحلات التي ذكرت الحج بالتفصيل والديار المقدسة كرحلة ابن جبير الأندلسي، وابن بطوطة المغربي، وناصر خسرو العلوي الإيراني وغيرها من كتب الأسفار والرحلات التي ألفت في العصور الوسطى، لكن يبقى للسعدی الفضل والريادة عن أولئك الرحالة حتى عن ابن جبير الأديب المنشئ، وهو أنه وظف مفاهيم خاصة بالحج توظيفاً أدبياً وفنياً، ليكسب صورته البلاغية وتعبيراته الإنشائية جزالة وجمالاً.

ويمكن بوجه عام أن نضع الإشارات الواردة في كتاب السعدی إلى الحج تحت هذه العناوين:

١- الطريق إلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة:

كان السعدی - على الرغم من فضله وعلمه - زاهداً يمثل السواد الأعظم من المسلمين ويعيش حياتهم ويحس آلامهم، فكان يسعى سائراً على قدميه من موطنه إلى مكة والمدينة لعدم الراحة ويتمدد بالتقوى. فكانت قدماه تتورمان ولا يقوى على السير، ويسقمه السهر وعدم النوم،

ص: ١٨٧

ولا يكاد يبلغ أول بطحاء مكة حتى تخور قواه ويطلب من حادى قافلة الحجاج أن يخلى سبيله حتى يخلد للراحة من مخاطر الانفراد ومهاجمة قطاع الطريق له بقوله: «إى برادر حرم در پيش است و حرامى در پس، اگر رفتى بردى و گر خفتى مردى». أى «يا أخى إن الحرم أمامك والحرامى أو اللص من خلفك فإن سرت فزت وإن خرت مُت» (١).

السائر بلا معرفة، طائر بلا جناح؛

والعالم بدون عمل، شجر بلا ثمر.

وكان يلحق بقوافل الحج المساكين والمعوزين فينكر راكبوا النوق عليهم جرأتهم، لضعف مؤنتهم وليس لديهم ما يحملهم، لكن الشوق إلى الكعبة وزيارة الرسول يأخذ بالبابهم فلا- يأبهون بالمخاطر ويوكلون أنفسهم إلى وليهم القادر، ومنهم- كما يحكى السعدى- أحد المشاء خرج من الكوفة حاسر الرأس حافى القدمين ليرافق قافلة الحجاج لكن السعادة والحبور يفيضان من روحه، فأنكر راكب ناقه عليه جرأته وقال له: «إى درویش کجا مى روى؟ برگرد که به سختی بمیرى»؛ أى: «إلى أين تمضى أيها الفقير ارجع حتى لا تموت بائساً»، فلم يسمع له، ومضى المشاء والركب فى الصحراء حتى بلغت القافلة إلى مكان يدعى «نخله محمود» فحلّ بالراكب الغنى المنون، فأتاه الفقير، وهو مسجى على فراشه وقال له:

«ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردى»؛ أى: «لم نمت من البؤس والفاقة، وأنت مت مع مالك من الحظ والإفاقة» (٢).

١- کلیات شیخ سعدى: ٤٥.

٢- المصدر نفسه: ٤٧.

ص: ١٨٨

وكان السعدی يرى أن الإيمان الحقيقي ما وقر بالقلب وأورث صاحبه الخوف من الله والرجاء فيه وإشعاره بالآلام البعد عنه والشوق إلى لقاءه، وليس مدار الإيمان على العبادة الشكلية الخالية من الروح والشعور العميق بعظمة الخالق ومحبة، وشتان عنده بين العارفين بالله أو الزهاد- وهم الضرب الأول- والعباد من الضرب الثاني.

وفي أحد أسفاره إلى الحجاز رافقته طائفة من هؤلاء العارفين، أخذوا في سيرهم مع قافلة الحج ينشدون الشعر ويترنمون بترجيعاتهم، فأنكر عابد حالهم حتى وصلت القافلة إلى «خيل بني هلال»، فجزع طفل أسود من حي هؤلاء العربان، وأخذ في الشدو والإنشاد بصوت عذب رخيم حتى سقطت من جمال صدحه الطيور من فضائها، على حد قول السعدی الذي رأى ناقة العابد نفسه قد استخفها الطرب بدورها، فأخذت تتراقص وألقت بالعابد من عليها، فقال السعدی له: «أيها الشيخ أثر الشدو في الحيوان ولم يؤثر فيك» ثم تمثل له بشعر من نظمه، وسائر الأشعار الواردة للتمثيل بالگلستان من إنشاد السعدی، قائلاً:

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری تو خود چه آدمی کز عشق بی خبری

اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب گر ذوق نیست تو را کز طبع جانوری (١)

ومعناه: أتدری ماذا قال لی بلبل السحر؟ کیف تكون انساناً إذا جهلت العشق؟

إن الإبل حين تسمع الشعر العربی تنشی وتطرب، فإذا عدمت التذوق فأنت حيوان معوج الطبع.

ص: ١٨٩

وكما كانت الحال في العصور الوسطى، كان وفد الرحمن الماضي إلى بيته يلقي كرم الكرام ولؤم اللثام، وقد جرى للسعدى في أحد أسفاره قاصداً مكة الحج ما يجرى من قطع الطريق عليه ونهب ما معه من مال قليل أو كثير من بين ما نهب من أموال الحجاج، أو عطاء كرام الناس لفقراء الحجاج صدقة وتقرباً.

يذكر السعدى أن فقيراً زاهداً رافقهم في قافلته الحجاز، فوهبه أحد أمراء العرب مائة دينار صدقة له أو لمن يراه مستحقاً للصدقة، فقطع لصوص «بنى خفاجة» عليهم الطريق، ونهبوا كل ما معهم من مال ومواش، وكان أكثر المنهويين فجيعة التجار، لكثرة مالهم وفساد مالهم، وهاج الجميع وماج خلا ذلك الدرويش الصالح الذى لم يحرك ساكناً ولم يبد اكتراثاً، فقال له السعدى: «ألم يسرق اللصوص متاعك ومالك؟ فأجاب: بلى سرقوهما لكنى لم آلفهما حتى أتألم لفراقهما (١)».

كل هذا ليؤكد السعدى أن الحاج هو من هاجر إلى الله ورسوله لا إلى تجارة يخشى كسادها أو زيادة مال اقتطفه، وأن ما يجعل الحج مبروراً أن يكون الحاج تائقاً له بقلبه، متأهباً بجنانته، لا بماله وراحلته وبضاعته.

٢- في الحج

وفى الحج وأداء المناسك تلتهب المشاعر وتنهمر العبرات، وترتفع الألفاظ طلباً لرحمة الرحمن وعفوه، وتحاط الكعبة بالطائفين والعاكفين والركع السجود، وتنطلق الألسنة وتنطق بما تضره القلوب.

وقد صور السعدى مشهدين من مشاهد هؤلاء الضارعين المبتهلين فقال في أولهما: «درويش را ديدم سر بر آستان كعبه همى ماليد و مى گفتم: يا غفور يا رحيم تو داني كه از ظلوم و جهول چه آيد:

ص: ۱۹۰

بر در كعبه سائلى ديدم كه همى گفـت و مى گـرستى خوش

مى نگويـم كه طاعـتم بپذير قلم عفو بر گناهم كـش (۱)

أى: «رأيت فقيراً كان يحك هامته بعتبة الكعبة ويناجي ربه: يا غفور يا رحيم أنت أدرى بما يحدث من الظلوم والجهول:

رأيت سائلاً على باب الكعبة يناجي ويكي بحرقه قائلاً

لا أطلب منك أن تقبل طاعتي بل أن تعفو عن ذنوبي

وكان خاصة الحجيج يجدون في الحج فرصة لتجديد عهدهم مع الرحمن، معترفين بتقصيرهم، وأنهم ما عبدوا الله حق عبادته وما

قدروه حق قدره، ويطلبون توبته ومغفرته، رحمه منه لا بسبب طاعة منهم، فيروى أن عبدالقادر الجيلاني العارف المشهور رأى في

حرم الكعبة وقد سجد على الحصباء وهو يناجي ربه قائلاً: «إي خداوند ببخشای وگرنه هر آینه مستوجب عقوبتم، در روز قیامت نابینا

برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم» (۲).

ومعنى دعائه: «رب اغفر لى وإلا فأنا مستوجب- ولا ريب- العقوبة، احشرنى يوم القيامة أعمى حتى لا أشعر بالخزى حين أنظر فى

وجوه الأبرار».

ولا يفوت السعدى أن يذكر ما يحدث بين العامة من بعض الحجاج، من الخروج عن فرائض المناسك ومن أعمال الفسوق والجدال

بسبب نزاع على عرض زائل، إحقاقاً منه للحق وإظهاراً للباطل فى نقله كل ما كان وفى الحج من الملتزمين والمتنازعين، فيحكى أن

نزاعاً جرى بين المشاء- أو غير الراكبين- وظهر به فسقهم وجدالهم فى الحج، وكان هو نفسه واحداً منهم وشاهداً على ما حدث،

فالأولى أن ندعه يحكى بلسانه بقیة الواقعة، قال: «كجاوه نشینی را شنیدم كه با عدیل خود

۱- المصدر نفسه: ۴۰.

۲- کلیات شیخ سعدی: ۴۱.

ص: ١٩١

می گفت: یا للعجب پیاده عاج جو عرصه شطرنج به سر می برد فرزنی می شود، یعنی به از آن می گردد که بود و پیادگان حاج بادیه به سر بردند و بتر شدند:

از من بگوی حاجی مردم گزای را که پوستین خلق بآزار می درد

حاجی تو نیستی شترست از برای آن که بیچاره خار می خورد و بار می برد (١)

يقول: «فسمعت راكباً لهودج يقول لرفيقه: يا للعجب أن يبدق العاج (٢)، أو الماشى وجمعه المشاء- المصنوع من العاج إذا طوى رقعة الشطرنج يرتقى إلى الوزير، أي يصير أفضل مما كان، أما المشاء أو غير الراكبين من الحجاج فقد طووا البوادي وصاروا أسوأ مما كانوا عليه:

أبلغ عنى الحاج الذى يؤذى الناس ويمزق جلدهم بأذاه مقاله هى:

أنت لست حاجاً، بل أقل من الناقه، لأن هذه العاجزة تأكل الشوك وتحمل الأثقال».

٣- العودة من الحج:

كان الناس على عهد السعدى يحتفون برجوع الحجاج احتفاءً عظيماً ويجلّون مناسبتة، فكانوا يخرجون لاستقبالهم مهللين ومكبرين مستبشرين محبورين حتى منزليين من منازل الطريق الذى يسلكه الحجاج العائدون، وهذا الأمر بين فى حكاية للسعدى مع أحد معارفه الذى استعمله والى بلاده بتوصية من السعدى،

١- المصدر نفسه: ١١٥.

٢- يبدق الشطرنج تعريب پیاده الفارسیه، أى الماشى أو غیر الفارس فى لعبة الشطرنج التى نقلها العرب عن الفرس، ويعقد السعدى مقارنة لطيفة بين مشاء هذه اللعبة المصنوعين من العاج، والذين يرتقى حالهم إلى وزراء، بعد طى رقعة الشطرنج، ومشاء الحاج العقلاء الذين تتنكس حالهم بعد أن طووا الأسفار البعيدة وعانوا الأمرين لکی يبلغوا الحرم وعفو الکريم.

ص: ١٩٢

فقد خرج هذا الصديق لاستقبال السعدى فى أوبته من الحج وزيارة مكة المكرمة، شعوراً بالامتنان إليه وقابله على بعد منزلين خارج بلده.

ورأى السعدى تبدل حال صديقه بعض الشيء عما كان عليه قبل أن يسافر إلى الحج، فسأله عن سبب ذلك التغير فأجابه بسبب سعى بعض الوشاة به إلى الحاكم، لكنه عند قرب بلوغ العائدين من الحج إلى بلادهم وذويهم بشرى مقدمهم سالمين غانمين العفو والرحمة ابتهج الحاكم وسعد، فعفا عمن غضب عليهم وأخرج من سجنه المسجونين، وقد أصاب هذا الصديق بركة من بركات بشاره عودة الحجاج، فأطلقه الحاكم ورفع عنه عقوباته، وأطلق سراحه من حبسه، وخلع عليه، وأعادته إلى سابق منزلته ومكانته، وسيره على رأس فرسان المستقبلين للحجيج.

هكذا كان الحكام والناس يستقبلون القادمين من الديار المقدسة بابتهاج وسعادة، وهم يتمنون أن يكتب لهم الله الحج فى أعوامهم القادمة (١).

وقد استغل بعض المحتالين سانحة حسن استقبال الناس للعائدين من الحج، فكانوا يزعمون أنهم أقبلوا فى العير الآتية من الديار المقدسة، بعد أن أدوا مناسك الحج فيقبل الخاصة والعامة عليهم، ويحسنون الظن بهم ويحتفلون بهم. ومنهم ذلك الذى قصّ السعدى حكايته وقد خدع الناس والحاكم بقوله: إنه علوى شريف قدم حاجاً، فلقى الحظوة عند الحاكم، وأجزل له العطاء وأدناه منه، ثم تبين خداعه وشهد الثقة على أنهم رأوه فى عيد الأضحى فى ذلك العام فى البصرة لا فى مكة أو المدينة، فلما حز به الأمر واندست عليه السبل، اعترف بالحقيقة فعفا عنه الحاكم وأخلى سبيله (٢).

١- كليات شيخ سعدى: ٢٤-٢٥.

٢- المصدر نفسه: ٣٤-٣٥.

ص: ١٩٣

٤- التوظيف البلاغي لمفاهيم الحج

إشارة

أفاد السعدي من مفاهيم الحج ومدلولات ألفاظه، فوظفها توظيفاً بلاغياً، لإضفاء التأثير والقوة على صورته التشبيهية والكنائية، حداه في ذلك صناعته الأدبية، والصنعة تغلب على الصانع، ومن باب الأمثلة لا الحصر، نسوق بعض تشبيهاته هاتيك للاستدلال يقول: ... در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مودت، تا به جای که قبله چشم جمال او بودی (١)؛ أي: اتفق لي في عهد الشباب مخالطة شاب، وبلغ في صدقي في مودته مبلغ أن كان جماله قبله عيني.

- المجاورة:

يقول متابعاً قصة مودته لذاك الشاب الذي اختطفه الموت: روزها بر سر خاکش مجاورت کردم وز جمله بر فراق او گفتم (٢). أي: جاورت تربته أياماً، وودعت الجميع بسبب فراقه.

- الحرم والحمى:

يقص السعدي طرفاً من حكاية مجنون ليلي، ويذكر أن حاكم العصر لما سمع بأوصاف ليلي ومبلغ حسناتها من شعر المجنون، أرسل يطلبها ليشهد جمالها، فهاله أنها لم تكن بهذه المحاسن التي كان يراها المجنون فيها- كما يذكر السعدي:-

١- المصدر نفسه: ٩٨.

٢- المصدر نفسه: ٩٩.

ص: ۱۹۴

«آن که کمترین خدام حرم او به جمال ازو در پیش بودند و به زینت بیش»
 أى: بحکم أنه أدنى خدام حرمه كانت تتفوق عليها فى الجمال وتزید عنها زینة، فأدرك المجنون ما كان یجول بخاطر الحاكم
 بفراسته فقال: «از دریچه چشم مجنون باید در جمال لیلی نظر کردن تا سر مشاهده او بر تو تجلی کند:
 ما مَرَّ من ذکر الحمى بمسمعى لو سمعت ورق الحمى صاحت معى
 یا معشر الخلان قولوا للمعا فى لست تدرى ما بقلب الموجه
 ومعنى عبارته الفارسیة «لابد من النظر فى جمال لیلی من نافذة عين المجنون حتى يتجلى عليك سر المشاهدة...».

- الکعبه:

وقد كثرت الإشارة إليها، ووظف السعدى مدلولاتها بلاغياً، ومن ذلك هذا التشبيه البيانى الوارد فى قصة فحواها أن حاكم عصره أساء
 الظن برفقة له كانوا يعملون عنده، فدخل عليه السعدى وأظهر الحقيقة، فاعتذر الحاكم عن سوء ظنه راضياً، وهو ینشد:
 چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید روند خلق به دیدارش از بسی فرسنگ
 تو را تحمل امثال ما بیاید کرد که هیچ کس نزنند بر درخت بی بر سنگ
 أى: «بما أن الکعبه قد صارت قبله الحاجه، فإن الناس يطوفون كثيراً من الفراسخ لزيارتها من دیارهم البعیده، فعليک أن تتحمل
 أمثالنا؛ لأنه ليس من أحد یقذف بالحجر الشجر الخلو من الثمر».
 ويشبه السعدى السلوك الصوفى وما هو إلا سلوك إسلامى مؤلف من محطات أو بتعبير الصوفیه مقامات وأحوال تبدأ بالتوبه فالشکر،
 فالصبر، فالمرابهة، فالخوف، والرجاء، والرضا، ویتتهى بالتوحید، ویتخلی فيه السالك عن صفاته المذمومة، ویتحلی بشیم فاضله، مع
 کل منزل من منازل الطريق.

ص: ١٩٥

ويشبه السعدى هذا الطريق بطريق الكعبة والحج حين يفرض، فينوى الحج ويخرج من بيته، يبدأ بالتوبة، ويتابع العبادة والشكر والصبر على مخاطر السفر، ويراقب الله ويخافه ويرجو رحمته، ويرضى بما يقدره له، لينتهى إلى توحيد ربه وهو يؤدى مناسك الحج. ويوصى السعدى نفسه بسلوك هذا الطريق الراقى الخلقى لبلوغ كعبة الرضا حين يقول، يدعو ربه ويناجى نفسه:

ای بارخدای عالم آرای بر بنده پیر خود ببخشای
سعدی ره کعبه رضا گیر ای مرد خدا در خدا گیر
أی: اعف عن عبدك الهرم يا ربی، أنت الذى فطرت العالم وزينته؛
وأسلک السعدی طريق كعبة الرضا، وتمسک بالله يا عبدالله.

- كسوة الكعبة

ومن التشبيهات التمثيلية هذا التشبيه اللطيف الذى يعقده للدلالة على أثر الصحبة وتأثير المجاورة، فكسوة الكعبة اكتسبت قدسيتها من اقترانها بالكعبة، لا بسبب صنعها من القز والحريز، كذلك لكى يكتسب المرء عزة وقيمة لا بد أن يقتن بصحبة عزيز مبجل، يقول السعدى فى ذلك:

«اعرابى را دیدم که پسر را همی گفت: یا بنی! إنک مسؤول يوم القيامة ماذا اكتسبت ولا- يقال: بمن انتسبت؛ يعنى تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند پدرت کیست»:

جامه کعبه را که می بوسند او نه از کرم پيله نامی شد
با عزیزى نشست روزى چند لاجرم همچون او گرامى شد
ومعنى الحكاية: رأيت أعرابياً يقول لابنه- وهو يعظه-: يا بنى! إنك مسؤول

ص: ۱۹۶

يوم القيامة، ماذا اكتسبت، ولا يقال: لمن انتسبت، أى سوف تسأل عن عملك، ولن تسأل عن نسبك: كسوة الكعبة التى لم تلثم لم يذع ذكرها لأنها من حرير القز ومخالطة العزيز أياماً عدة لاجرم أنها تكسب المخالط عزه ومن الكنايات التى استنبطها السعدى من مفاهيم الحج:

- ستار الكعبة:

يقول يكنى عن الخداع والختال:
پارسا بين كه خرقة در بر كرد جامه كعبه را جُلِ خر كرد
أى: انظر هذا الزاهد الذى ارتدى أسماله البالية وقد جعل ستار الكعبة بردعةً لحماره.

- طريق الكعبة:

ويقول مُكنياً للمراءاة أو للجهل والهوى بالاتجاه إلى غير الكعبة:
ترسم نرسى به كعبه اى اعرابى: كين ره كه تو مى روى به تركستانست؛
أى: أخشى ألا تبلغ الكعبة أيها الأعرابى؛ لأن الطريق التى تسلك تتجه إلى بلاد الترك.

- استدبار القبلة أو استقبالها:

ويحكى السعدى وهو يكنى للخداع والمراءاة والنفاق باستدبار القبلة واستقبال الناس: «عابدى را پادشاهى طلب كرد انديشيد كه داروى بخورم تا ضعيف شوم مگر اعتقادى كه دارد در حق من زيادت كند آورده اند كه داروى قاتل بخورد و بمرد»:

ص: ۱۹۷

آن که چون پسته دیدمش همه مغز پوست بر پوست بود همچو پیاز

پارسایان روی در خلق پشت بر قبله می کنند نماز

والمعنى: «طلب ملك عابداً ففكر: أتناول دواء حتى يهزل جسمى فربما يزيد اعتقاد الملك فىّ، روى أنه تناول دواءً قاتلاً فمات: من كنت أظنه أنه لُب كلة كالفستق ظهر أنه كالبصلة قشرة تعلوها قشرة، والزهاد الذين يستقبلون الناس يستدبرون القبلة فى صلاتهم.

۵- مقام الحجاز

مما نقله العرب عن الفرس، خاصة بعد الإسلام، من الفنون فن الموسيقى، وتقوم الموسيقى الفارسية على اثني عشر مقاماً لا يزال بعض أسمائها فضلاً عن نغماتها رائجاً حتى اليوم مثل «دوگاه»، أو المقام الثانى، «سه گاه»، أو المقام الثالث، و «چهارگاه»، أو المقام الرابع، ومقام ال «راست» أى المستقيم، وال «نهضت» أى المختفى و «نهاوند».

وسميت مقامات ثلاثة بأسماء مناطق ثلاث لأهميتها وهى: خراسان والعراق والحجاز، وبديهي أن قيمة بلاد الحجاز مستمدة من علو مقام الكعبة ومنزلتها فى القلوب، لأنها مهوى أفئدة الناس و محط أنظارهم ومقصدهم الأسمى.

هذه المقامات الثلاثة إذا شدى بها المطرب استمع له الناس، لاسيما إذا كان عندهم مقبول الصورة جميل الخلقة؛ لأنه يجمع بين حلاوة شذوه لها وجمال طلعتة، أو كما ينشد السعدى:

آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین گر نغمه کندور نکند دل بفرييد

ص: ١٩٨

ور برده عراق و خراسان و حجازست از حنجره مطرب مکروه نزیبد (١)

أى: الصوت الرخيم من الحلق والثغر والشفاه الجميلة إذا انطلق أو لم ينطلق بنغم سبى الفؤاد، ولو كان من مقام العراق وخراسان والحجاز، وتنغمت به حنجره مطرب دميم ماكان جميلًا.

بيد أن سعدى يخصص مقام الحجاز من بين المقامات بالرقه والخامه واللين حتى أنه من فرط رفته وسبق جماله لا يستطيع أن يغالب قرع طبول الراقصين من ضجيجها، ولا- يعلو فوق جلبتها كأنه العالم الرفيع العلم الوقور الرابط الجأش الذى يغلبه الجاهل الصاحب ذو الجبله، فيقول السعدى فى ذلك:

خردمندى را که در زمره اجلاف سخن ببندد شگفت مدار که آواز بربط با غلبه دهل برنیايد، بوى عير از گند سير فرو ماند:

بلند آواز نادان گردن افراخت که دانا را به بی شرمی بینداخت

نمی داند که آهنگ حجازی فروماند زبانک طبل غازی (٢)

ومعنى قوله: لا- تعجب للعاقل إذا التزم الصمت فى زمرة الأجلاف، لأن عزف العود لا يقوى على قرع الطبل، وفوح العير يعجز أمام رائحة الثوم الكريهة:

رفع الجاهل عقيرته بصياحه حتى أوهى العالم بسبب عدم حيائه

وهو لا يدري أن المقام الحجازى لا يغالب قرع طبل الراقصين

١- المصدر نفسه: ٤٩.

٢- المصدر نفسه: ١٣٣.

أدب الحج في المشرق العربي

مدخل و تمهيد

د. يوسف حسن العارف

الحج رحلة مباركة، رحلة إيمانية، يهجر فيها الحاج أهله وأرضه ليتصل اتصالاً مباشراً بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من الكعبة وما حولها من مشاعر، وانتهاءً بعرفات ومزدلفة ومنى ثم المدينة المنورة. ولقد كان ممن يحظى بشرف هذه الرحلة كثير من رجال الفكر والعلم والأدب الذين انصهرت قلوبهم بحب الله ورسوله، وسعوا طوال أيامهم لكي يحرزوا هذه المكرمة الربانية، ويحفظوا بهذا الشرف العظيم فيحجون البيت الحرام، ويشاهدوا عظمة الحق ونور النبوة التي سطعت في هذه البقعة المباركة، وانتشرت إلى كل أصقاع الدنيا، فتحقق لهم ذلك وسجلوا ماشاهدوه وما وجدوه من صعوبات ومهالك ورووا أحداثاً ألفت بهم بعضها يسر وبعضها يدمى خاطر. ولقد سجلوا كل ذلك بعبارات منمقة كلها تدل على أدب وثقافة وعلم وقدرة على الصياغة اللغوية والأسلوبية، مستخدمين في ذلك كل الدقة والأمانة العلمية، فأصبح لدينا سجل متكامل لأحوال الأمة الإسلامية التي كانت تصل وفودها إلى الحج في كل عام.

ص: ٢٠٠

ومن هنا نشأ فرع للأدب أسماه مؤرخو الأدب «أدب الرحلات في مجال الحج» وهو ما يتعلق خصوصاً بفعاليات الحج والحجاج، وما يؤطر هذه العبادة من معالم سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها مما يتفاعل معه الأديب الحاج ويسطره فيما بعد كتاباً يخلد هذه الرحلة ويوثق ما فيها بأسلوب أدبي رائع ورصين. ونحاول هنا تسليط الضوء على بعض الرحلات الحجية، وما احتوته من عرض ومضمون وأسلوب.

المحور الأول

رحلات الحج من المشرق العربي / رصد وتوثيق / تحليل وتعريف

أولاً: التعريف بالمشرق العربي (جغرافياً - تاريخياً - سياسياً):

ينظر كثير من المؤرخين إلى هذه المنطقة على أنها جزء من الشرق الأوسط الذي تمتد حدوده الجغرافية ما بين المحيط الأطلسي غرباً والخليج الفارسي شرقاً، وما بين البحر المتوسط شمالاً والصحراء الكبرى والمحيط الهندي جنوباً. ويتعمق هذا المفهوم عندما يجمع المؤرخون على أن دول هذه المنطقة يوحدتها اللسان العربي والدين الإسلامي، وبذلك يقسمون المنطقة إلى جزئين: شرقي وغربي. وينتظم الجزء الشرقي دول الخليج الفارسي والجزيرة العربية، ودول الهلال الخصيب من العراق وحتى سوريا ولبنان وفلسطين، كما يضم في الجهة الغربية البلاد المصرية وما جاورها جنوباً كالسودان مثلاً. ومن خلال هذه الحدود تتبين الميزة الجغرافية التي تؤطر هذا الموقع من حيث التقاء القارات الثلاث عنده (آسيا، أفريقيا، أوروبا)، ومن حيث الربط بين العالم الغربي والعالم الآسيوي، كذلك حصانته الطبيعية، حيث تحيط به العديد من البحار والجبال، الأمر الذي يحقق لهذه المنطقة وحدة إقليمية متميزة.

ص: ٢٠١

وآخر ميزة لهذه المنطقة العربية أنها أصبحت ميداناً للتنافس الدولي والصراع العالمي، لاستثماره والاستفادة من معطياته، وبالتالي استعمارها أو استخراجه كما هو المصطلح الحديث.

وكما قلنا آنفاً، إن جغرافية هذا الإقليم/ المنطقة تجعلنا في صلب العالم العربي والإسلامي، فلا بد- إذاً- من التعريف بالدول العربية التي تدخل ضمن هذا الحيز الجغرافي وهي:

دول الجزيرة العربية (السعودية واليمن).

دول الخليج الفارسي (من عمان إلى الكويت).

دول الهلال الخصيب (العراق- بلاد الشام).

دول الشمال والجنوب الأفريقي من جهة الغرب (وادي النيل/ مصر والسودان).

أما تاريخياً وسياسياً، فإن الأدبيات التاريخية السياسية التي تناقش هذا الموضوع تعطيه آفاقاً مترامية الأبعاد وتجعله في صلب الأحداث التاريخية والطروحات السياسية، وخاصة في العصر الحديث أي منذ أن وحدت أقطاره دولة الخلافة العثمانية، والتي دام توحيدها لهذه المنطقة حوالي ثلاثة قرون وأكثر قليلاً منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي.

ولم يستثمر المجتمع العربي ولا الحكومات العربية هذه الوحدة التي فوجئت بالمد الاستعماري على بلادها، ابتداءً من الحرب العالمية الأولى- ١٩١٤- ١٩١٨ م والتي مكنت القوى الأوروبية أن تحقق أطماعها في السيطرة على مقدرات هذه المنطقة، وتقسم دولها إلى أجزاء متفرقة وتورث بينها الأحقاد والضغائن.

و من مجمل هذه التارخة السياسية والجغرافية لهذه المنطقة- موضوع الدراسة- يتبين أنها تضم أقدس بقاع الأرض التي تهفو إليها قلوب المسلمين وتحج إليها

ص: ٢٠٢

أفندتهم، ويحثون الخطى استعداداً للقيام بفريضة الإسلام وشعيرته الخالدة «حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً»، ومن هؤلاء الحجاج المفكرون والعلماء والأدباء الذين زاروا الأراضي المقدسة حجاجاً ومعتمرين، ودونوا رحلاتهم في كتب حفظها التاريخ، حتى نستفيد منها ونقدم عنها ثبناً وبياناً وإيضاحاً في هذه الأيام المباركة.

وبما أن المشرق العربي - جغرافياً - مترامى الأطراف متعدد الجهات والأقطار فقد أفردنا حديثنا عن الجهات التي كثر منها كتاب الرحلات، وتوافر إنتاجهم بين أيدينا، وهذا ما سنطالعه في المبحث التالي.

ثانياً: أهمية كتب رحلات الحج وقيمتها:

من خلال دراسة وتحليل أهم كتب رحلات الحج في المشرق العربي يتضح أنها تتميز بالعناصر التالية:

- ١- أنها تحمل عقب الأشواق والفطرة الإسلامية لدى كتابها، فتحس من كتاباتهم أنه قد تحقق لهم أعلى وأثمن حلم إيماني/ عقيدى كانوا يهجون به ويسعون إليه، وهو الوصول إلى الحجاز (مكة والمدينة).
- وأداء النسك والشعائر المقدسة.
- ٢- رصد الذكريات وما عايشه كتاب الرحلات في طريقهم إلى الحج من مشاكل ومصاعب.
- ٣- بيان الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تغلف الحياة في الحجاز وتؤثر على الحج والحجاج.
- ٤- المقارنة بين ماضى وأمس الحجاز والأماكن المقدسة، والحجاز في فترته الحديثة أو المعاصرة للحاج مؤلف الرحلة، أى تحديداً بين ثلاث فترات، الفترة العثمانية، وفترة الأشراف الهاشميين، وفترة السعوديين.
- ٥- بيان العلاقة الشعبية بين أهل الحجاز (مكة والمدينة) وبين ضيوفهم

ص: ٢٠٣

من حجاج بيت الله، ولا سيما أصحاب القلم والفكر والعلم.

٦- معرفه اللغه والأسلوب فى الفترة التى دَوّن فيها الرحالة رحلاتهم وطبعوها ونشروها للقراء، وكذلك الدوافع التى جعلت هؤلاء الرحالة يدونون رحلاتهم ومذكراتهم وتجاربهم.

٧- التعرف على المذاهب المعاصرة التى تتضح من خلال الحجاج المجتمعين فى الأماكن المقدسة فى وقت معلوم، وبالتالى ما يخص بلاد الحرمين وسكانها من مذاهب، وتأثير الحجاج فيها وتأثرهم بها.

٨- معرفه أحوال البلاد التى جاء منها كتاب الرحلات، أى بلدان المشرق العربى، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية أو الثقافية أو الاجتماعية.

٩- إن هذه الرحلات جاءت سجلاً متكاملًا يرصد ما كان عليه ساسة الحجاز من ظلم للحجاج وأخذهم فادح الضرائب.

١٠- الاطلاع على فنون وأساليب القول عند مؤلفى هذه الرحلات، فنجد فى كتاباتهم المسائل الشرعية، واللطائف الأدبية، والخطابات المتنوعة.

١١- تبيان مشاعر الحجاج عند وصولهم إلى الأراضى المقدسة ولهفتهم وشوقهم أثناء أداء النسك، من بكاء وخشية وتوبة واستغفار وسعادة وفرح، وأنهم ينسون تعبهم وما صادفوه من مشقة أثناء السفر لهذه البلاد.

١٢- تتضح من خلال هذه الرحلات معانى الأخوة الإيمانية التى تتجلى أيام الحج، وتحقق الآية الكريمة: [...] وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا].

١٣- ترسم هذه الرحلات صورة لفاعليات الحج وشعائره، وتقارب الحجاج وتكافلهم ومساواتهم، وتنافسهم الشريف فى أداء المناسك وتعاونهم عليها.

١٤- يتضح من خلال كتابات

ص: ٢٠٤

الرحالة أن الحجاج كانوا يتبادلون أخبار أوطانهم، مما يشكل أنموذجاً للوحدة الإسلامية والرابطة القويّة التي تربط بين أجزاء العالم الإسلامي آنذاك، ويتدارسون حلول مشاكلهم.

هنا، تتضح قيمة وأهمية هذه الرحلات المشرقية إلى الحجاز لأداء شعيرة الحج، سواء قيمتها الفكرية أو الأدبية أو ما تحمله من رؤى وأفكار تنادى بتطوير الحجاز والأماكن المقدسة وحل مشكلاته مع الحجاج.

ثالثاً: أهم الرحلات من المشرق العربى وأبرزها:

حظى الحجاز بالتعرف على أسماء فكرية لامعة، سجلت حضورها الثقافى من خلال ما دونته على الحجاز من كتب ومذكرات ومقالات حول الحج، وما يرتبط به من فضاء سياسى واجتماعى واقتصادى، الأمر الذى جعل لهذه الرحلات اهتماماً خاصاً بها وبأصحابها، ومن هذه الرحلات المدونة ما يلى:

٣ / ١ رحلة إبراهيم رفعت باشا:

مرآة الحرمين (الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية).
يعتبر اللواء إبراهيم باشا من القيادات العسكرية البارزة التى حظيت بقيادة إمارة الحج المصرى فى أربع سنوات متتالية وهى: عام ١٣١٨ هـ / ١٩٠١ م، عام ١٣٢٠ هـ / ١٩٠٣ م، عام ١٣٢١ هـ / ١٩٠٤ م، عام ١٣٢٥ هـ / ١٩٠٨ م. وفى كل هذه الرحلات قام بتدوين مشاهداته، منذ أن خرج من مصر، مروراً بالسويس (بحراً)، وحتى جدة.

لقد قسم إبراهيم باشا كتابه إلى ثلاثة أجزاء تحوى كل الرحلات الأربع، وجاء الجزء الأول مهتماً بالعناصر التالية:

أ- المحمل المصرى وأهميته التاريخية ودوره فى حل كثير من المشاكل الاقتصادية لدى عرب الحجاز، وشرافه الحجاز السياسية.

ب- الطريق من مصر إلى الحجاز عبر السويس بحراً، ثم رابغ،

ص: ٢٠٥

حيث يحرم منها الحجاج، ثم الوصول إلى جدة، ومظاهر استقبال الحجاج فيها، والحجر الصحى.

ج- السفر إلى مكة من جدة، والطريق الموصلة إليها عبر بحرة وحداء، ووسائل المواصلات التقليدية فى تلك الفترة.

د- وصف مكة وجبالها وشعابها وأماكن إقامة الحجاج، والمطوفين، و ذكر الآثار الإسلامية فى مكة والمشاعر المقدسة، ووصف كامل ودقيق لشعيرة الحج والمناسك، وكذلك الكعبة المشرفة وبئر زمزم والمقامات داخل الحرم، والمآذن وغيرها من المشاهد المهمة فى الحرم وما حوله.

هـ- ذكر أهم قادة الحج من البلدان الإسلامية، وما يقدم لهم من واجب الضيافة والاحترام.

و- وصف الطريق والمواصلات بين المشاعر المقدسة من مكة حتى منى يوم التروية، أو من مكة إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى الحرم بمكة حرسها الله.

ز- وصف بعض العادات والتقاليد الاجتماعية فى مكة المكرمة أثناء الحج.

ح- وصف مشاعر المسافرين نحو المدينة المنورة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، والسلام عليه، ثم ذكر وسائل المواصلات ومعاناة الحجاج فى هذه المسألة.

ط- وصف المدينة المنورة والآثار الإسلامية فيها، والمساجد التى ينبغى التعرف عليها وزيارتها.

أما الجزء الثانى: فقد خصص للحديث عن الأوبئة والأمراض التى تنتشر أثناء موسم الحج، ويعانى منها الحجاج ويحصل فيهم بسببها وفيات كثيرة. كما يذكر أهم المشافى التى تقدم العلاج، وهى قليلة العدد، ضعيفة الإمكانيات، مما يسهل انتشار الأوبئة والأمراض بين حجاج بيت الله الحرام.

أما الجزء الثالث والأخير: ففيه وصف واستعراض للمشاكل

ص: ٢٠٦

والملاعب التي يصادفها الحجاج من عربان الحجاز، وسبل التخلص من أذاهم، مرةً بالطرق السلمية ومرةً بطريقة العنف والحرب. وفيه استعراض ووصف للطريق بين مكة والمدينة المنورة، والمدّة التي يقضيها الحجاج في هذا السفر المضني، وذكر للقرى والمراحل التي يقف عندها الحجاج للاستراحة والتزود بالماء.

وفيه كذلك ذكر لبعض العادات، والتقاليد لأبناء البادية وسكان القرى التي يمر منها طريق الحج الحجازي- المدني. كما نجد في هذا الجزء الحديث عن المشاكل التي تعترض المحمل المصري ووسائل تجاوزها، وذلك ضمن إطار الحديث عن سياسة الشريف حاكم مكة آنذاك.

وأخيراً، هناك ذكر للموازنة المالية التي تصرف على الحج المصري والمحمل، وسبل صرفها في الحجاز، وطريقة توزيعها. ومن خلال هذه الرحلات التي سجلها ودونها أمير الحج المصري اللواء إبراهيم رفعت باشا يتضح لنا عمق التجربة ومصادقتها التي نقلها لنا هذا الرحالة عبر كتابه مرآة الحرمين الشريفين، والذي يتميز بالصور الشمسية/ الفوتوغرافية لأغلب المشاهد والآثار والأماكن التي جاء ذكرها في كتابه، وهي صور رائعة ونادرة ومعبرة بلغت حوالي ٣٦٢ صورة، كلها تؤرخ للفترة التي حج فيها هذا الرحالة، أي الأعوام ١٣١٨-١٣٢٥ هـ، الموافق ١٩٠١-١٩٠٨ م.

٣ / ٢: رحلة إبراهيم عبدالقادر المازني:

رحلة الحجاز، وهو رجل أديب من كبار الكتاب في مصر، قام برحلته هذه عام ١٩٣٠ م الموافق ١٣٤٩ هـ، طبعت في العام نفسه بمطابع فؤاد عبدالحق السنباطي بالقاهرة. ثم أعيد تصويرها ونشرها عن طريق مكتبة القاهرة. تطرح هذه الرحلة مجموعةً

ص: ٢٠٧

من المحاور التي عالجها صاحب الرحلة بأسلوب أدبي شيق يجمع بين ثناياه الجديّة والسخرية، وبين إعطاء المعلومة الثقافية والتساؤل الاستنكاري، ومن خلال تحليلها ودراستها يمكن الوصول إلى أهم معطياتها وعناصرها.

أ- إنها رحلة تجيء في بداية العهد السعودي، حيث يفرض هذا الوضع السياسي التاريخي الجديد أن يعقد المؤلف مقارنة بين الحج في هذا العهد والعهد السابق.

ب- يصف الطريق من السويس إلى ينبع عبر طريق البحر، ويذكر ما يشاهده في هذا الطريق، وخاصةً أثناء نزوله في ينبع، متحدثاً عن أميرها آنذاك من قبل ابن سعود، واسمه عبدالعزيز بن معمر.

ج- يصف رابع، وأنها المحطة التي يُحرم من عندها الحجاج المصريون.

د- يتحدث عن ميناء جدة وقائم مقامها الشيخ عبدالله رضا زينل، وذلك أثناء وصول الباخرة إلى جدة.

هـ- يصف ميناء جدة، ذاكراً فنادقها ومبانيها وطرقها والبلدية فيها، وآثارها وبوابتها الشهيرة، ويقف طويلاً عند قبر حواء.

و- يذكر بعض المعطيات الحضارية التي بدأت تدخل إلى الحجاز مثل الهاتف، ونظام الأكل والأمن والأمان في العهد السعودي، والحضارة التي يستوعبها الحجازيون بسرعة.

ز- يتحدث عن مشاهده في الطريق من جدة إلى مكة المكرمة، مُركزاً على الأمن ونظام التأديب الذي مارسه النظام السعودي لتحقيق الأمن المفقود في العصور السابقة.

ح- يصف الحرم والكعبة المشرفة، وبئر زمزم والحجر الأسود، وكسوة الكعبة، والمصنع المعد خصيصاً لذلك.

ط- يقف على نقطة جديدة، وهي إنشاء مدرسة للمطوفين.

ي- يصف مقر الملك عبدالعزيز

ص: ٢٠٨

في مكة واستقبال الأمير فيصل آل سعود نائب الملك على الحجاز.

ك- وأخيراً، يصف زيارة الأمير فيصل للحرم الشريف ودخول الكعبة، وما شاهده من الحجاج المتزاحمين آنذاك، ويصوغها في عبارات تقطر بالسخرية والتهكم.

وفي الجملة، فإن هذه الرحلة قطعة أدبية تتضح فيها روح المازني وثقافته ودعابته وسخريته. وأعتقد أنها ليست رحلة حج، وربما هي عمرة أو زيارة لأنه لم يشر إلى المشاعر المقدسة (عرفات- ومزدلفة- ومنى) التي لابد لكل حاج يكتب رحلته أن يشير إليها. على أن أهم ما تفيده هذه الرحلة معرفته واقع الحجاز في بداية العهد السعودي وهذا يكفي.

٣ / ٣: الأمير شكيب أرسلان: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف «الرحلة المجازية»

وهي رصد وتوثيق لرحلة الحج التي قام بها المؤلف عام ١٣٤٨ هـ، ومن خلال دراستها وتحليلها يتضح أنها تحتوى على العناصر التالية:

أ- كان المؤلف في سويسرا أثناء عزمه على الحج، فاتخذ طريق البحر من لوزان إلى بورسعيد في مصر ومنها إلى الحجاز.

ب- يصف طريق البحر من السويس إلى جدة مروراً برباط، وهي الطريق نفسها الذي تسلكه رحلات الحج من مصر.

ج- يهدى هذا الكتاب لجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود، وبهذا يتضح أن حجته جاءت في أول العهد السعودي، وهو بذلك يقارن بين عهدي: عهد الأشراف، والعهد السعودي.

د- يصف جدة وميناءها وبحرها وبرها، مشيراً في ذلك كله إلى الأمة العربية ودورها الريادي، وكأنه يُذكر بالقومية العربية ويبشر بها.

هـ- يصف الطريق من جدة إلى مكة المكرمة، ويقف بشكل كبير عند

ص: ٢٠٩

بحره الغربيه الواقعة بين مكه وجده، ويصفها بشكل مهيب.

و- وعندما يصل إلى مكه المكرمه يصفها ويصف مبانيها ويصف الحرم والمشاعر المقدسه، وخاصة عرفات والوقوف بها يوم التاسع من ذى الحجه، والاختلافات التي تحصل بين الشيعة والسنة في تحديد هذا اليوم المعظم والشهر المقدس. ينظر كثير من المؤرخين إلى هذه المنطقه على أنها جزء من الشرق الأوسط الذي تمتد حدوده الجغرافيه ما بين المحيط الأطلسي غرباً والخليج الفارسي شرقاً

ز- يشير إلى قضيه المياه في مكه المكرمه وندرتها، وعين زبيده، والمساعي السعوديه لحل مشكله المياه.

ح- يصف حال المطوفين بمكه والمزورين بالمدينه، ويتعرض لمسأله الأوقاف بالمدينتين المقدستين، واعتداء بعض الحكومات على الأوقاف الخاصه بالحرمين الشريفين.

ط- يتحدث عن الأشراف في الحج، واستثنائهم بالأراضي وامتلاك الأماكن الحساسه الرائعه.

ي- يقدم اقتراحات مهمه للحكومات العربيه، للاهتمام بالحج والحجاج، وتوعيتهم قبل الوصول إلى الأراضي المقدسه.

ك- يذكر بعض المشاكل الصحيه أثناء الحج، مثل كثرة البعوض وما يسببه من أمراض تؤدي إلى وفيات الحجاج.

ومن خلال هذه العناصر المهمه تبدو روح الأديب والكاتب، الذي جمع بين الشعر والأدب والسياسه والتاريخ ومن أجل ذلك سمى بأمير البيان.

٣ / ٤: رحلة جفمان: (إسماعيل بن حسين جفمان):

نيل الوطر في ذكر أحوال السفر إلى الحرم الأزهر والنبي الأنور، وهي رحلة يمينيه تمت عام ١٢٤١ هـ، وقد

ص: ٢١٠

عُرف صاحبها أنه أحد الرجال المؤثرين في أحداث عصورهم - وعلى الأقل في بلاد اليمن - وليس مجرد عالم، كان له دور في السياسة ومكانة في الشعر والأدب.

ومن خلال التعريف بهذه الرحلة نقف على أهم عناصرها والموضوعات التي تناقشها من وصف الطريق البري والبحري، ووصف معالم الحرمين، والوصول إليهما، وذكر علماء مكة، وطريق العودة إلى اليمن...

٣/ ٥: محسن بن عبد الكريم إسحاق ورحلته إلى الحج عام ١٢٣٧ هـ:

وهي رحلة منظومة شعراً، ولعل هذا ما يميزها في سياق دراستنا عن أدب الحج في المشرق العربي. وتأتي هذه الرحلة في سياق الرحلات اليمنية التي وثقها ورصدها وحفظها المؤرخ اليمني الكبير عبدالله محمد الحبشي في كتابه (الرحالة اليمنيون).

والرحالة الذي نتحدث عن رحلته الآن هو العالم المتبحر في شؤون العلم والأدب، الذي كان يعد من نحاء اليمن الكبار وممن يجيد النثر والشعر؛ ولما لهذه الرحلة الدينية إلى المشاعر المقدسة من أهمية عند صاحبها فقد رغب أن يكون تسجيله لها شعراً؛ لأن «النثر في هذا المجال دون مكانته وقدراته الأدبية الفائقة»، كما يقول راصد هذه الرحلات عبدالله محمد الحبشي.

وعلى أية حال فمن وجهة نظري، لا يمكن اعتبارها شعراً كما هو متعارف عليه عند دارسي الشعر والنقد المحدثين، ولكنها أقرب إلى النظم من الشعر، بل هي تدخل في باب (الأراجيز)، وهو صنف أدبي ينظم فيه الموضوع نظماً شعرياً، لكل بيت قافيته الموحدة صدرأً وعجزاً.

وبعد دراسة وتحليل هذه الرحلة (القصيدة/ الأرجوزة)، وما قاله عنها الراصد والمحقق، تتضح لنا مجموعة من العناصر وهي كما يلي:

ص: ٢١١

أ- يذكر في مطلع الرحلة/ القصيدة سبب كتابة هذه الذكريات عن رحلته إلى الحج، وأن الدافع لذلك هو التذكُّر للأحباب والتحية للأصحاب الذين يقيمون في صنعاء، وتعريفهم بما حصل له في هذه الرحلة/ السفر.

ب- يبدأ في ذكر الرحلة وخروجه من صنعاء نحو مكة والحجاز، وذلك يوم الخميس ٢١ شوال ١٢٣٧ هـ، ويذكر المراحل التي يسير فيها والقرى والمدن التي ينزل فيها، وذلك كله عن طريق البر، وبواسطة الحمير، بوصف ذلك وسيلة نقل مهمة آنذاك توصلهم إلى ميناء الحديد.

ج- يصف الطريق من منطقة لأخرى، وما يحدث لهم من مفاجآت سارة وغيرها، ومشاكل بين مجموعة من الحجاج الذين معه، ويذكر الناس الذين استضافوهم أثناء نزولهم.

د- يصف الحديد- أثناء وصولهم إليها- واستقبال عامل الحديد لوفد الحجاج ثم رحيلهم بحراً، ويصف البحر الذي لم يشاهده من قبل، لأنه من أهل الجبال، ويقول في ذلك قولاً جميلاً، حيث يصف البحر بالزمان الذي يجري وأهله في غفلة عنه، وبهذا يستخلص هذا الرحالة حكمه عظيمه يقيس بها أمر الدنيا وأهلها.

هـ- يصف السفن الشراعية التي يركبها الحجاج لأول مرة، وما يحصل لهم من غثيان وأمراض لم يعرفوها من قبل.

و- ولما يصل بحراً القنفذة يصف هذا الميناء، ويرغب في العودة إلى الطريق البري، نظراً لما عاناه من مصاعب في البحر.

ز- ومن القنفذة يتعامل مع الجمال والقوافل بوصفها وسيلة للمواصلات البرية، ويذكر إيجارها الغالي وسعرها المرتفع، كما يذكر من قابل من الحجاج فيها وخاصة من السودان.

ح- يذكر القرى والمراحل التي

ص: ٢١٢

يمر بها ويقف عندها للراحة والأكل، ويصفها وصفاً شعرياً جميلاً، حتى يصل إلى الليث، ومنها إلى الميقات يللم، حيث يحرم منه الحج.

ط- وحينما يصل إلى مكة مع قرب صلاة الفجر ويشاهد القناديل المضاءة على منارات الحرم، يعلن ابتهاجه وسروره بهذا المنظر، ويبدأ في مشاعر الحج من طواف وسعى وصعود إلى عرفه، ويكمل باقي المناسك.

ي- يصف خروجه من مكة إلى المدينة، وأهم القرى التي يمر بها، والمحطات التي يستريح فيها، وما إن يصل المدينة المنورة حتى يزور المسجد النبوي، ويصلي فيه، ويسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله واصفاً مشاعره تجاه هذا الموقف العظيم، ويختم رحلته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

ومن خلال هذا العرض، نلاحظ أن النص الشعري مهما كان جيداً، لا يمكن أن ينقل لنا الصور والمشاهد والعادات والتقاليد كما ينقلها النثر، ولهذا فإن قيمة هذه الرحلة تكمن في لغتها وقدره مبدعها على الصياغة، وتعريفنا بالمواطن والمناطق التي يمر بها ركب الحجيج اليمنى في تلك الفترة ووسائل المواصلات، وما يصادفه الحاج من مصاعب وآلام.

٣ / ١٦ الإمام محمد رشيد رضا: رحلة الحج

وهي إحدى الرحلات من المشرق العربي من مصر، قام بها عام ١٣٣٤ هـ الموافق ١٩١٦ / ١٩١٧ م. ومعروف من هو الإمام محمد رشيد رضا أو رشيد رضا صاحب مجلة المنار التي كانت صدى لهموم العالم العربي والإسلامي في قضايا المصيرية.

يعتبر رشيد رضا من العلماء المجددين المصلحين، قام بالعديد من الزيارات والرحلات التي سجل أكثرها في المنار نشرأ في حينها، ثم جمعها الدكتور يوسف إيبش في كتاب مطبوع بعنوان رحلات الإمام محمد رشيد رضا، وكانت الطبعة الأولى في

ص: ٢١٣

حزيران/ يوليو ١٩٧١ م وهي التي نرجع إليها.

ومن ضمن هذه الرحلات التي يوثقها هذا الكتاب رحلته إلى الحج عام ١٩١٦/ ١٩١٧ م الموافق ١٣٣٤ هـ، والتي بدأ نشرها في مجلته الشهيرة المنار في الأجزاء: ١٠، ٢٠ (١٩١٦-١٩١٧ م).

وبعد تحليل ودراسة الرحلة في مصدرها الثاني الذي سبقت الإشارة إليه، وهو كتاب يوسف إيش، نخلص إلى الموضوعات التالية:

١- يشير في بداية رحلته إلى ظروف الحرب العالمية الأولى، وكيف توقف الحج عن طريق البحار، ولكن الله فرج هذه الأزمة في هذا العام بجهود الشريف حسين والتعاهد بين الدول بحق التصرف في البحار.

٢- ثم يذكر أسباب عدم تمكنه من الحج في السنوات السابقة وهي خوفه من الدولة العثمانية وحكامها الاتحاديين، وعدم استطاعته المالية، وعجز السيدة الوالدة عن الرحيل كما يقول.

٣- ثم يشير إلى أسباب تأدية الفريضة في هذا العام، ويذكر منها أن الحكومة المصرية قد سمحت بالحج إلى مكة بمبالغ مالية قليلة ودون أي تأمين مالي كما كان في السابق، وأن حكومة الشريف قد سهلت أمور الحج وقضت على كل المنغصات، وأن الاستطاعة المالية والبدنية قد تسهلت، إضافة إلى ذلك الرغبة الشخصية في استثمار هذا الموسم الرباني في النصح والأمر بالمعروف للأمة الإسلامية في المشاعر المقدسة، لاسيما وأن الحجاج في حاجة إلى مثل ذلك.

٤- يصف بداية الرحلة من القاهرة، بواسطة القطار متجهين إلى السويس، وفيها تم تطعيم الحجاج ضد وباء الكوليرا، ومغادرة السويس في ٢٦ ذوالقعدة.

٥- يصف الباخرة المسماة (النجيلة) التي حملته مع الحجاج إلى مكة المكرمة، ويقول أنها بطيئة

ص: ٢١٤

وقديمة وقدره وليس بها ضوء كهربائي...

٦- يشير إلى كثير من البدع والمنكرات في السفينة من لهو ولعب وطرب، وما يفعله المتصوفة من ذكر أقرب إلى الرقص واللعب.

٧- يذكر أنهم أحرّموا بالحج عندما حاذت الباخرة منطقة رابغ.

٨- يشير إلى وصول الحجاج إلى جدة ويصف مبانها، والمرسى الذي ترسو عنده السفن، ويصف الجو في جدة والمسكن الذي نزل فيه، ومن قبله واستقبله من القيادات الحجازية أمثال محمد نصيف وكيل الشريف على جدة.

٩- يذكر موقف الشريف حسين من الاهتمام به واستقباله كمفكر إسلامي وعالم له وزنه وثقله المؤثر في مجريات السياسة آنذاك.

١٠- يشير إلى بعض البدع التي يمارسها بعض الحجاج، وهي عدم لبس الإحرام والاعتماد على الفدية، ويفصل في ذلك تفصيلاً كثيراً.

١١- يذكر سفره من جدة إلى مكة وسفر المحمل، مشيراً في هذا الإطار إلى المواصلات وهي الجمال والحمير، كما يشير إلى أهمية الماء في هذه الرحلة عبر الطريق إلى مكة. كما يذكر بحرة التي استراح فيها ويصف الأمن في الطريق وأنه لم يقع أي اعتداءات في هذا الموسم ما عدا حادثة واحدة، وأن الرجال المسلحين من أمن الطرق متواجدون بشكل واضح، وأن الفضل في ذلك يعود للشريف حسين.

١٢- يصف مشاعره عند أداء المناسك وأثناء التلبية، ويصف الحرم الشريف والكعبة المعظمة، ويصف الطواف والسعي والوضع في مكة من حيث النواحي الاجتماعية والسياسية، ويشير إلى رخاء المعيشة في مكة طوال أيام الحج.

١٣- يصف الطريق إلى المشاعر المقدسة ويقس المسافات بينها ويذكر بحدود المشاعر، ويثبت وصفاً دقيقاً لكل مشعر من هذه المشاعر استناداً

ص: ٢١٥

إلى كتاب الرحلات أمثال محمد ليب البتوني ومحمد صادق باشا وابن جبير.

يقدم اقتراحاً لتنظيم محلات إقامة الحجاج في عرفه بشكل أفقى ويقسمها شارع رئيس وتخصيص كل ناحية لسكن جماعة من الحجاج وتوضع لذلك علامات، ويعين لهذا النظام من يحافظ عليه.

١٤- يُذكر بالحالة السياسية في الحجاز في أواخر سنة ١٣٣٤ هـ، ويفرد فصلاً خاصاً، ويلمح في هذا الجانب إلى مسألة الخلافة ومطالبة الشريف بها والبيعة له كما تردد في الصحف المصرية وبين الحجاج، كما يشير إلى موقف الشريف الرسمى منها، وهو ما لمس محمد رشيد رضا وأثبتته في هذه الرحلة.

١٥- يذكر مشاركته في الحفل الخطابى السنوى بمنى الذى يحضره الشريف وإلقاء كلمة نشرتها جريدة القبلة، وهى خطبة طويلة أكد فيها ضرورة الاستقلال عن الحكم العثمانى الذى تقوده جماعة الاتحاد والترقى، وأن الشريف حسين هو راعى هذا الاستقلال وأهل له.

١٦- يصف دخوله الكعبة وما فيها، حيث تمكن من ذلك يوم الجمعة ١٥ ذى الحجة ١٣٣٤ هـ ويبين فضل ذلك، وأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.

١٧- يشير إلى ظاهرة اجتماعية وهى كثرة الفقراء والمتسولين فى مكة

ص: ٢١٦

المكرمة وما يجب تجاههم.

١٨- ثم يصف العودة بعد الحج من مكة إلى جدة ثم إلى مصر بواسطة الباخرة (النجيلة) التي جاؤوا بها. ومن خلال هذا العرض يتضح أن رحلة الإمام محمد رشيد رضا من الرحلات المهمة؛ لما فيها من صور وأحداث ومشاهدات سياسية واجتماعية واقتصادية، تفيد الدارس لهذه المسائل. كما يتضح أسلوب الإمام محمد رشيد رضا الأدبي، وإيراده الكثير من الموضوعات غير المتعلقة بالحج بشكل مباشر، وإنما للإحاطة الفكرية والأسلوبية للأديب الكاتب العالم محمد رشيد رضا.

٣/ ٧ محمد صادق باشا- الرحلات المجازية:-

وهي أربع رحلات للحج:

الأولى عام ١٢٧٧ هـ - ١٨٦٠ م، والثانية سنة ١٢٩٧ هـ - ١٨٨٠ م، والثالثة عام ١٣٠٢ هـ - ١٨٨٤، والرابعة عام ١٣٠٣ هـ - ١٨٨٥ م.

ولكل رحلة من هذه الرحلات ألف كتاب مطبوع على النحو التالي:

الرحلة الأولى بعنوان: «نبذة في استكشاف طريق الأراضى الحجازية من الوجه وينبع البحر إلى المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية».

الرحلة الثانية بعنوان: «مشعل المحمل في سفر الحج براً».

الرحلة الثالثة بعنوان:

«كوكب الحج في سفر المحمل بحراً وسيره براً».

الرحلة الرابعة والأخيرة:

«مهمة تسليم قمح صدقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة بجدة».

وقد قام الباحث محمد همام فكرى بإعادة طبعها ونشرها مجتمعة في كتاب بعنوان «الرحلات الحجازية»، ضم فيه كل تلك الكتيبات /

المؤلفات المتفرقة، بعد ضبطها وتحقيقها وإضافته بعض العناوين إليها لتكون في متناول الجميع كما يقول.

ص: ٢١٧

والمؤلف الأساسى / الرحالة محمد صادق باشا، المهندس والضابط والجغرافى المصرى، كان خروجه إلى الحجاز برفقة المحمل المصرى بوظيفته أمين الفترة، ومن هنا تكتسب رحلته أهميتها، فهو شاهد عيان ينقل بكل أمانه الأوضاع الحجازية فى فترة النصف الثانى من القرن التاسع عشر، ١٢٧٧ هـ - ١٨٦٠ م.

تتميز رحلته عن الرحلات السابقة، بأنه تزود بالأجهزة العلمية التى أعانته على تسجيل البيانات ورسم الخرائط وتعيين المحطات، ذكر أسماء النباتات والصخور والجبال وطبيعة الأرض، وهى بذلك تصبح ذات قيمة علمية مميزة، فيها من المعلومات الجغرافية ما لا نجده فى سواها من كتب الرحلات الحجازية.

وبعد دراسة وتحليل هذا المنجز الرحلاتى وصلنا إلى أهم العناصر والموضوعات التى تناقشها هذه الكتب وهى كما يلى:

الكتاب الأول:

- ١- بعد المقدمة، يصف الأداة التى أحضرها معه لقياس المسافات والأبعاد، ويسهب فى وصفها حتى تتضح مكوناتها وطريقة عملها.
- ٢- يصف رحلته من القاهرة إلى السويس بواسطة القطار، ثم إلى الوجه بواسطة البحر، ويصف ميناء الوجه وصفاً دقيقاً، ويصف انطلاقهم إلى المدينة المنورة بواسطة الجمال.
- ٣- يصف القلعة العسكرية والمعروفة بقلعة الوجه، وهى فى الطريق بين الوجه والمدينة المنورة بمسافة (٩٠٠٠ متر)، وما يعانى حرسها من صولة العربان ولصوصيتهم، ويصف الجمال المعدة للركوب وأنها هزيلة.
- ٤- يصف الطريق من قلعة الوجه إلى المدينة المنورة والمحطات التى يتوقف عندها الحجاج والزوار، ويشير إلى الأمطار وقلتها.
- ٥- وبعد الراحة فى كثير من المحطات يصل المؤلف إلى المدينة

ص: ٢١٨

المنورة، ويصف حال المزورين والمطوفين وحاجّة الحجيج إليهم للتعريف بالمدينة وأماكن الزيارة. كما يصف دخوله إلى الحرم النبوي وصلاته بالروضة ثم السلام على المصطفى صلى الله عليه وآله.

٦- يصف قبور الصحابة في البقيع والمزارات المشهورة هناك، كما يصف خدم المسجد النبوي وهم الأغوات. كما يصف أهل المدينة وأصولهم، والبيوت التي يسكنوها، وتجارتها من التمر لكثرة النخيل إلى غير ذلك.

٧- ينهى هذه الرحلة بالحديث عن طريق العودة من المدينة إلى الجديدة ثم إلى ينبع البحر، واصفاً هذا الطريق ومبيناً المسافات بين كل مرحلة وأخرى، ثم يشير إلى العودة من ينبع إلى السويس بواسطة البحر.

الكتاب الثاني:

وهو خاص برحلة الحج التي قام بها محمد صادق باشا عام ١٢٩٧ هـ / ١٨٨٠ م، وفيها وصف دقيق لأهم المراحل والمسافات والمنازل والمحطات التي يقف فيها الحاج المصري في طريقه من السويس إلى جدة فمكة المكرمة، والعكس أيضاً أثناء عودته.

ولعل أهم ما جاء في هذا الرحلة ما يلي:

١- يصف العربان- ويقصد بهم البدو من أهل الحجاز- وصفاً غريباً، حيث يشير إلى سوء أدبهم، وعدم توقير كبيرهم، وليس لديهم أمان، وشيئتهم الغدر لولا الخوف من السلطان.

٢- يصف دخوله مكة المكرمة والحرم والطواف والسعي، ويورد بعض الأدعية المناسبة للطواف والسعي، أما الحرم فيقف عند وصفه على كل صغيرة وكبيرة، وهو ما لم نجده في كثير من الرحلات التي أطلعنا عليها. ثم يصف المشاعر المقدسة ومناسك الحج في أيامه الأولى.

٣- يقدم لنا صورة واقعية عن

ص: ٢١٩

«منى»، وكيف تتحول إلى روائح كريهة من بقايا جثث الهدى والأضاحى والجزور التى تذبح فى منى خلال الأيام الثلاثة.

٤- يصف حادثه غريبه، وقعت بين الحجاج المصريين أثناء سفرهم بالباخرة من السويس، حيث ادعى أحد الحجاج القدرة على السحر والشعوذة فخدع أحد الموسرين وأخذ ماله.

٥- يصف الطريق والمراحل والمسافات بين مكة والمدينه حتى يصل إلى مدينه المصطفى صلى الله عليه وآله، وزيارة قبره الكريم والسلام عليه، والذي لا يذكره غيره من المؤرخين هو زيارة المصحف العثمانى الموجود بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وآله بالحجره الشريفه، ثم يواصل وصف البقيع وبعض المزارات فى المدينه النبويه.

٦- يختتم رحلته الثانية بفكره عن صعوبه ومشاق الرحله للحج من مصر إلى الحجاز وما يعانى به الحاج فى سبيل الوصول إلى بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وآله، وما إن يصلوا إلى تلك الديار المقدسه حتى ينسوا كل تعب ومشقه فيقبلون على الله بقلوب مؤمنه، ولما يكملوا نسكهم، تتحرق الأشواق للعودة للأوطان...

الكتاب الثالث:

وهو رساله ملحقه بالرحله السابقه (الثانيه) واستكمال لها، «لتتم الفائدة وتكتمل»، كما يقول فى مقدمه هذه الرحله.

ومن أهم الموضوعات التى يتعرض لها ما يلى:

١- يكرر ما قاله سابقاً عن وصف الطريق من السويس إلى جدّه، مشيراً إلى وصول المحمل واستقباله والاحتفال بذلك.

٢- يصف مكة المكرمة وعادات أهلها فى الزواج، ويصف الطريق بين جدّه ومكة، كما يصف الحرم المكى.

٣- ولعل الجديد الذى يضيفه فى هذه الرحله، وصفه لتأمين الطريق بين مكة المكرمة والمدينه المنوره من

ص: ٢٢٠

مهاجمة العربان وقطاع الطريق بأمر شريف مكة.

٤- يتحدث عن سكان الحجاز والقبائل القاطنة فيه، وغرائب عاداتهم في الملبس والمسكن والزواج وغير ذلك.

٥- يتحدث عن إحدى القبائل بين رابع والمدينة وإسمها قبيلة (اللهبة)، ودورها في سرقة الحجاج، ويشير كذلك إلى حوادث النهب في الطريق وموقف الحجاج من ذلك.

٦- وعندما يصل إلى المدينة المنورة يتحدث عن الشيعة القاطنين بجوار المدينة.

٧- يورد صوراً نادرة لمكة والمدينة والحرمين الشريفين، وهذه تعد مكسباً للباحثين والمصورين ليؤرخوا بهذه الصور النادرة.

٨- يشير إلى رحلة جديدة خرج فيها إلى مكة والمدينة في سنة ١٣٠٢ هـ / ١٨٨٥ م في مهمة رسمية، وهي تسليم صدقة القمح على مستحقيها في الحجاز، وما صادفه من حوادث وقضايا مثل ثورة عربان بنى إبراهيم، كما يصف الكعبة وقد دخلها يوم غسلها، والعادات المتبعة في غسل الكعبة المشرفة.

٩- يشير إلى حادثة قتل في مكة شهدا وسجلها، قبيل مغادرته مكة إلى جدة ثم السويس ثم إلى القاهرة.

الكتاب الرابع:

وفيه يجمع كثيراً مما كتبه في الكتب الثلاثة السابقة، مما رأى أنه يفيد الحجاج والزوار ليكون علماً يهتدى به براً وبحراً، كما يقول المؤلف محمد صادق باشا، وفيما يلي بيان بأهم الموضوعات التي جمعت في هذا الكتاب.

١- يتحدث عن الإحرام وشروطه وكيف يحرم الرجل والمرأة.

٢- ثم يتحدث عن العمرة ومناسك الحج، ويشير إلى كثير من عادات أهل مكة، ويتحدث عن عين زبيدة وجريانها وبناء قناتها بين منبعها في وادي نعمان مروراً بعرفات إلى مكة

ص: ٢٢١

المكرمة، ثم يذكر شيئاً عن العملات المستخدمة في الحجاز وأسعارها وقت الحج وبعده.

٣- يشير إلى ولاية الحجاز وحدودها، وهو أول رحالة يذكر هذه الحدود التي يؤكد أنها تمتد من القنفذة وحتى المدينة. ثم يذكر إقليم الحجاز وجغرافيته وسكانه وطبائع أهله.

٤- يصف المشاعر المقدسة وما فيها من مناسك أثناء الحج، ويؤكد على ما يصاحب النفرة من عرفات إلى المزدلفة من احتفالات وموسيقى عسكرية مصاحبة وأصوات الطبول والمزامير، وكل هذا ينافي الروحانية والسكينة المطلوبة في هذا الموقف.

٥- يصف منى وما فيها من نسك، وأهم إشارة في هذا المجال هي ذكر قيمة الذبائح والأضحيات، وكانت من ريال ونصف إلى ثلاثة ونصف، وهذا يفيدنا أثناء الحديث عن الأحوال الاقتصادية.

٦- يصف المدينة المنورة، وكيفية الزيارة، والحرم النبوي، والمزارات بالمدينة، وعادات أهلها.

٧- وهناك إشارة مهمة إلى الوهابيين، ويقصد السعوديين أهل نجد وحروبهم في المدينة، وينقل عن الجبرتي كيف استسلم الشريف للوهابيين الذين طبقوا السلفية في الحجاز بكل حذافيرها، ومنه وصول المحمل بالصورة المعروفة، وهدم القباب والمزارات في مكة وينبع والمدينة، ويشير في هذا الصدد إلى نهاية الدولة السعودية الأولى على يد محمد علي باشا والدولة العثمانية.

و من خلال هذا الاستعراض السريع لمجمل الموضوعات التي يناقشها الرحالة الحاج محمد صدقي باشا في كتبه ورحلاته الأربع، نلاحظ تميزاً واضحاً في الجانب التفصيلي والتوضيحي الأشمل لكل نواحي الطريق الذي يسلكه الحاج المصري وما فيه من صعوبات ومشاكل، بل إنه يدقق الوصف في كثير من العادات والأخلاق المستحبة والمستقبحة عند

ص: ٢٢٢

أهل الحجاز عموماً، وهو في وصفه ذلك لا يتجاوز منزلاً أو مرحلة إلا ويذكر كل ما يتعلق بها، فكأنك تشاهدها بعين الحقيقة.

٣ / ٨ محمد بهجة البيطار الدمشقي: الرحلة النجدية الحجازية «صور من حياة البادية»

وهي الرحلة التي قام بها عام ١٣٣٨ هـ من دمشق متجهاً نحو نجد لتسليم رسالة للملك عبدالعزيز آل سعود من قبل الملك فيصل بن الحسين والسيد محمد رشيد رضا، ولكنه لم يوفق في الوصول إلى نجد، فحوّل وجهته إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

وبعد الاطلاع على هذه الرحلة، يمكن استخلاص أهم ما جاء فيها، وذلك على النحو التالي:

- ١- يصف السبب في عدم وصوله إلى نجد، وذلك بسبب العربان الذين قطعوا طريقه وسلبوا أمواله، ويصف لجوءه إلى قرية الحائط في ضيافة حاكمها الشريف عبدالمطلب بن غالب، وتخوفه من القتل على يد النجديين.
- ٢- يصف قرية الحائط الواقعة شمال المدينة المنورة، ويصف أهلها بالكرم والشجاعة وانتمائهم لحكم الأشراف.
- ٣- يصف عزمه على زيارة المدينة المنورة وكيف تحقق له ذلك، ويثبت في صدر رحلته هذه قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وآله أنشأها يوم وصوله المدينة.
- ٤- يصف دخوله المدينة، ثم زيارة حاكمها الشريف علي، ولي عهد الإمارة الهاشمية، ثم يصف دخوله الحرم النبوي، والخشوع الذي اعتراه والدموع التي انهمرت من عينيه وسلامه على المصطفى.
- ٥- يصف الحالة العلمية في المدينة المنورة، والتأخر الذي تعيشه نتيجة للحرب ونقص الأموال والأنفس والثمرات. ويشير هنا إلى العلماء المجاورين بالحرم النبوي، وهم

ص: ٢٢٣

غرباء عن المنطقة.

٦- يذكر رسائله التي كتبها للإمام عبدالعزيز آل سعود، وبين فيها المصاعب التي حصلت له في الطريق، ويطلب من الإمام عبدالعزيز أن يرسل بعض الوعاظ والمرشدين للقرى البعيدة عن نجد لتعليم الناس الدين والعقيدة، أما رسالته إلى الإمام محمد رشيد رضا فقد تحدث فيها عن المشاكل التي واجهته في الطريق إلى نجد وزيارته للمدينة المنورة، كما يشير إلى أنه أمضى في المدينة المنورة ثلاثة أيام فقط ثم عاد منها إلى دمشق، واصفاً الطريق وصفاً إجمالياً.

ومن هذه الرحلة تتضح لنا حالة الفوضى السياسية التي هيمنت على الجزيرة العربية في نهاية الحرب العالمية والخلاف بين آل سعود والأشراف على حكم الحجاز، ومحاولة العلماء والوجهاء السعي بالصلح بين الفريقين، ومنهم صاحب هذه الرحلة.

٣ / ٩ محمد حسين هيكل: في منزل الوحي:

وهو الأديب المصري الكاتب والصحفي والمؤرخ المعروف، قام برحلته إلى الحج سنة ١٩٣٦ م مبتدئاً طريقه من السويس - وعبر البحر - إلى جدة.

ومن خلال تحليل هذه الرحلة نصل إلى الموضوعات التي تناولها، وهي على النحو التالي:

١- يصف وصوله إلى جدة والجمرك المظلم الذي يفتش فيه الحجاج، وأمتعته، والفندق الذي استراحوا فيه ولم يعرف من جدة غيره كما يقول.

٢- يذكر السبب في تسهيل حجته، وأنها دعوة من وزير المالية السعودي عبدالله السليمان الذي عرفه في بيروت عام ١٩٣٥ م، حيث ضمهما مجلس فتاكر في كتاب هيكل: حياة محمد، ودعاه إلى زيارة الحجاز والحج على ضيافته، فرحب هيكل بهذه الدعوة التي استجاب لها.

ص: ٢٢٤

٣- يصف الطريق من جدّة إلى مكّة، ويشير إلى المباني الحكومىة فى الطريق وأنها بدائية ولا شىء فيها من نظام العمران الحديث، ويذكر وسيلة المواصلات آنذاك وهى السيارات.

٤- يصف دخوله مكّة فى منتصف الليل، وهو فى إعياء ومشقة من الطريق، لكنه فضل العمره حين وصوله، ويصف الكعبه ومشاعره عندما رآها لأول مره من خشوع وخشيه ورهبه، كما يصف الطواف والسعى ومحلات الحلاقه بجانب المسعى.

٥- يصف لقاءه مع مضيفه وزير المالىة ووصفه لهذا الرجل الإنسان، ويذكر هنا فكرة سياسه مميزه وهى إنشاء عصبه الأمم الإسلاميه، وأن يكون مقرها مكّة المكرمه.

٦- يصف الخروج إلى عرفات والوقفه بها والمشاعر المقدسه والطريق بينها، ويقف عند معرفته برجل أوروبى أسلم وحسن إسلامه وحج إلى بيت الله الحرام ضمن حجاج ماليزيا هو وزوجته المسلمه أيضاً، وتناقشا فيما يهتم العالم الإسلامى، وسبل وحدته واندماجه، والوقوف ضد الحضاره الأوروبيه الماديه.

فى هذه الرحله «صور من حياه الباديه» تتضح لنا حاله الفوضى السياسيه التى هيمنت على الجزيره العربيه فى نهايه الحرب العالميه

ص: ٢٢٥

٧- يصف يوم عرفه والوقوف بها وخطبه نمره، ويشبهها بأنها «تقليدية مثل خطب الجمعة فى مصر» كما يقول، ويذكر المطر الذى نزل ذلك اليوم والريح القوية التى استمرت إلى وقت متأخر، ثم يصف إفاضة إلى مزدلفة بعد تحسن الأحوال الجوية، ثم إلى منى حيث رمى الجمره الكبرى وأفاض إلى مكه لطواف الإفاضة.

٨- يصف المسعى وحاله الناس فيه، فمنهم الماشى على قدميه، ومنهم الراكب على جواد، ومنهم الممتطى جملة أو سيارته، وهكذا كان المسعى والسعى!! ويصف المقاهى والحوانيت على جانبى المسعى ويتألم لهذا الوضع السىء لقدسية المكان وحرمة.

٩- يصف جبل حراء، ويتمنى الوصول إلى الغار، ليتروّد من ذلك بما ينفعه قبل رجعه إلى قومه، فإذا عاد إليهم عاد وفى يديه قبضة من أثر الرسول كما يقول.

١٠- يتحدث عن بعض العادات فى مكه مثل عادة اللائم والطعام وتقليدهم للغرب والمدنية، ويشير إلى رغبة الشباب الحجازى فى نشر التعليم الذى يفتقدونه فى الحجاز.

١١- يشير إلى صلاة الجمعة فى الحرم وأثرها فى نفسه والزحام الشديد، ويتألم لعدم سماع الخطبة لعدم وجود مكبر الصوت، ويشير إلى أثر صلاة الجماعة فى نفس المسلم.

١٢- يصف خروجه من مكه إلى المدينة، وما شاهده من المتسولين فى هذا الطريق، ويقترح على حكومة الحجاز أن تولى هذا الأمر كل عناية.

١٣- يصف وصوله إلى المدينة واستقبال الناس له وخروجه لزيارة المسجد النبوى، ويشير فى هذا الصدد إلى زحمة الناس و توافدهم على الروضة الشريفة وعند السلام على النبى صلى الله عليه وآله.

١٤- يتحدث عن سكان المدينة وقتلهم، والسبب فى ذلك الحرب العالمية الأولى وتدمير الخط الحديدى الحجازى، ويصف أسواق المدينة وشوارعها وبعدها عن التحديث والتعليم، وقله المدارس، كما يصف

ص: ٢٢٦

جمال الطبيعة وكثرة البساتين.

١٥- يتحدث عن المكتبات في المدينة، ويقف عند أهم مكتبة وهي مكتبة عارف حكمت، ويصفها ويصف أمينها ويشير إلى عدم فهرستها وتصنيفها، ويقترح أن تجمع كل المكتبات في دار واحدة، تنظم بشكل مكتبي متميز يستفيد منها كل من يزورها.

١٦- يصف رحلة الوداع وزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وتوديعه، ويذكر الأدعية التي دعى بها. ومن خلال هذه الموضوعات المتفرقة نتلمس واقع الحجاز في ذلك العام الذي تمت الحجة فيه، وهو عام ١٩٣٦ م، أي بداية العهد السعودي بها، وهذا له دلالة التي تفيدنا إن شاء الله في المحاور التالية.

المحور الثاني:

أهم المشاكل والصعاب التي يعانها الحجاج:

ومن خلال الدراسة والتحليل، اتضح أن المشكلات والصعاب التي يعانها الحجاج منذ سفرهم إلى الديار المقدسة وحتى الانتهاء من مشاعر الحج والزيارة، تتمحور في مجموعة من المصاعب أشار إليها أصحاب هذه الرحلات. ولعل الطريق وصعوبته والمواصلات وبداءتها وسوءها من الصعاب الأكيدة، وبذلك فإن أدبيات البحث تتطلب منا المزيد، وهو ما سنتحدث عنه فيما يلي:

الأوبئة والأمراض:

أشارت مجموعة من كتب الرحلات التي بين أيدينا إلى هذه المشكلة، واعتبرتها إحدى أهم الصعوبات التي يواجهها الحجاج أثناء تواجدهم في منطقة الحجاز عامة ومكة والمشاعر المقدسة خاصة. ففي عام ١٣١٩ هـ أشار إبراهيم رفعت باشا إلى أنه حصل وباء كبير في مكة وأصيب به الحجاج وفتك بهم فتكاً ذريعاً، رغم وجود أطباء برفقة

ص: ٢٢٧

المحمل المصرى لعلاج المرضى لكن الوباء كان أكثر انتشاراً.

كما أشار البعض إلى أن من أسباب الأوبئة والأمراض أثناء الحج الحر الشديد ورياح السموم التي تؤدي إلى ضربة الشمس، وقد يتوفى على إثرها مجموعة من الحجاج، وقد حصل مثل ذلك في حج عام ١٣٤٨ هـ حيث قدم بها الحجاج الهنود. توفي منهم حوالي (٢٥٠) مائتين وخمسين حاجاً، رغم أنه من فوائد الحر الشديد في مكة أنه يقتل الجراثيم المضرة والتي تنقل الأوبئة السارية.

والجدير بالذكر هنا، أنه تتخذ بعض التدابير الوقائية الصحية للتخفيف من الأمراض الوبائية التي تكثر في أشهر الحج، لذلك فإن الحاج المصرى لابد أن يتطعم (يحقن) ضد الكوليرا، والتيفوئيد، والجدرى وهي من الأمراض المنتشرة آنذاك (١).

يقال: إن الذى يفسد الهواء في مكة أيام الحج كثرة الساكنين بها من الحجاج، وقلّة النظافة، وهذا يؤدي إلى ظهور الأوبئة والأمراض مثل أمراض الصدر، والاحتقانات الدماغية، وأمراض الكبد والجهاز الهضمي والدوستتاريا وخصوصاً بين الأطفال، كما يكثر مرض الجدرى ويموت بسببه خلق كثير من الحجاج.

كما أن الكوليرا قد ظهرت في مكة سنة ١٢٤٦ هـ أما باقى الأمراض فلم يأت لها ذكر في أغلب كتب الرحلات لكنهم أشاروا إلى بعض الشكاوى المرضية التي يشتكى منها الحجاج مثل الصداع والإمساك والبرد والانفلونزا، وأمراض الأسنان والعيون وبعض الكسور نتيجة السقوط أو الصعود (٢)، والتي يوليها الأطباء في الحجاز والمصاحين لوفود الحج كثير الاهتمام والعناية تشخيصاً وتطبيباً.

العربان والصوص والتسول:

ولعل من أهم المشاكل والمصاعب

١- الإمام محمد رشيد رضا: ١٠٣؛ محي الدين رضا: ١١١.

٢- محمد ليبس البتونى: ٦٣-٦٤.

ص: ٢٢٨

التي يلاقيها الحجاج في الحجاز وأثناء أداء الحج أو السفر نحو المدينة، أو العودة منها، ما يصفه الرحالة الحجاج في كتبهم من تسلط العربان/ رجال البادية على قوافل الحجيج ونهبها، وتعرض اللصوص لأخذ الرسوم المالية أو السرقة، ووجود الفقراء والمعوزين على طول الطريق للتسول وطلب الأرزاق، فهذا إبراهيم رفعت باشا يشير إلى واحدة من أهم الأحداث والمشكلات وقعت له وهو يقود المحمل المصري ويشرف على تحركاته في الحجاز، وهي تعرض قبائل «الرحلة» و «الردادة» و «الأحامدة» لركب المحمل أثناء عودته من المدينة ومطالبتهم بمبلغ «١٦٠» ريالاً رسوماً للمرور في بلادهم. وبعد مفاوضات دفع المحمل المصري هذا المبلغ المطلوب، وبعد قليل من المسير في تلك الديار باغتهم آخرون بوابل من الرصاص وطالبوا المحمل المصري بالمزيد من الريالات واتضح أنها قبيلة أخرى، وهكذا كان اللصوص من العربان يتخفون في الطرقات ليسلبوا أموال الحجاج بحجة الرسوم للمرور في ديارهم، وقد أدى ذلك إلى عودة المحمل إلى المدينة المنورة.

كما يشير رفعت باشا أنه في السابع عشر من شهر ذي القعدة ١٣٢١ هـ وقبل الوصول إلى مكة سطا العربان على قافلة في بحرة وقتلوا من رجالها ونسائها، وجرح الكثير، وسلبوا المتاع من حجاج مصر والسودان. وفي مكان آخر، يشير رفعت باشا أن بعض العربان حاولوا في مكة أن يسرقوا بعض أمتعة المعسكر الذي أقام فيه المحمل المصري، ولكن اللصوص لم يتمكنوا من تحقيق آمالهم.

وللتأكيد على ذلك يورد بياناً بأسماء الحجاج المصريين المعتدى عليهم في ١٧ ذي القعدة ١٣٢١ هـ (١). ويصف أحد كتاب الرحلات

١- إبراهيم رفعت باشا: ٧٠-٧٤، ٧٨-٨١، ٢١٠-٢١١.

ص: ٢٢٩

هذه المشاكل التي يعانيتها الحجاج أثناء موسم الحج بقوله: إن الحجاج في المحمل التركي يتعرضون لفتك العربان ونهبهم وسلبهم في أيام الحج مما يجعل الفوضى والاضطراب تسود الحجاج.

وكان أشبه بنار موقدة، ولذلك فإن الحاج يودع أهله ويوصيهم، لاعتقاده أنه لن يعود إلى أهله ودياره سالمًا فهو إذا نجا من العربان لم يثق أنه سينجو من طغيان الوباء والأمراض.

كان ذلك على عهد الأشراف، أما العهد السعودي فإن الأمن وارف وتم القضاء على اللصوص والعربان الذين يقطعون الطريق. ورغم ذلك فإن الفقر والبؤس والتسول أمور لا بد منها في الحجاز في الطريق بين مكة والمدينة، ولكن هؤلاء لم يلجأوا إلى السرقة واللصوصية؛ لأنهم خافوا من أحكام الشرع التي طبقها ابن سعود في الحجاز، وعلى كل من تسول له نفسه العبث بالأمن (١).

كما أشار إلى هذه المشكلة الحاج الإمام محمد رشيد رضا الذي نقل لنا صورة معبرة عن الحجاج الأفارقة «الدكرور»، وأنهم يسرون بأقدامهم أثناء السفر من جدة إلى مكة ولا يخشون لصوصاً ولا قطاع طرق، لأنهم لا يحملون شيئاً يسرق أو يخشون عليه. كما يشير إلى العربان وكثرتهم وقدرتهم على السرقة، ولما جاء الحكم السعودي استبدلوا ذلك بالتسول.

ولكنه أشار إلى أن هذا العام - يعني السنة التي حج فيها عام ١٣٣٤ هـ ١٩١٦ م - كان الطريق إلى مكة آمناً مطمئناً ولم يحدث به اعتداءات وأن مخافر الشرطة على طول الطريق حفاظاً على الأمن. ويثنى على قبائل هذيل وأبنائها الذين لا يعتدون على الحجاج ولا يسرقون وإن ماتوا جوعاً، أما عرب الشمال فهم اللصوص وقطاع الطرق (٢).

ولم يكن هذا العنت والتعب من

١- محي الدين رضا: ١٢-١٨؛ وأنظر المازني: ٥٠-٥١؛ ومحمد صادق باشا: ١١٥-١١٦.

٢- الإمام محمد رشيد رضا: ١٢٢-١٢٤، ٢٠٦.

ص: ٢٣٠

العربان واللصوص يلاقيه فقط الحجاج المصريون أو الشاميون، وإنما عانى منه - كذلك - حجاج اليمن، وهذا جغمان يحدثنا عن معاناته مع العربان وقطاع الطرق الذين أخذوهم وهم في صلاة الفجر بقرية مستورة على الطريق إلى المدينة (١)، وهكذا يتضح أن رحلة الحج في ذلك العهد محفوفة بالمخاطر، من العربان واللصوص، والمتسولين.

مشكلة الماء في الحجاز

ومن المشكلات والمصاعب التي يعانيها الحجاج أثناء تأديته هذه الشعيرة المقدسة قلة الماء وغلاء سعره، وكونه مثلاً بارداً أو قذراً ومتسخاً، وعذوبته أو ملوحته، وكيفية جلبه والتزود به طوال طريق الحج سواء المصري أو الشامي أو اليمني.

وفي هذا الصدد أشار أحد الرحالة/ الحجاج الذين دونوا رحلات حجهم أن المياه في مكة نوعين:

١- نوع صالح للشرب نوعاً ما يمكن الوصول إليه من خلال حفر الآبار، والعيون، والمخزون في الوهاد والحفر وصهاريج المنازل. وهذا النوع رخيص الثمن، ويشير هنا إلى أن بئر زمزم تدخل في هذا النوع من المياه.

٢- والنوع الآخر الماء العذب، وهو مستخرج من البحر بواسطة التبخير (الكنداسة)، وثمرن الصفيحة في موسم الحج قرشين سعوديين، أو الماء المستخرج من العيون البعيدة، وهنا يذكر - مثلاً على هذا النوع من الماء - فيقول: إنها عين زبيدة التي وصفها بأنها تسير في قنوات تسقي مكة، ولكنه يذكر بغلاء قيمة وأسعار المياه في جدة ومكة، وهذا ما كانت تسعى للحد منه حكومة الشريف آنذاك ثم الحكومة السعودية فيما بعد.

كما يشير هذا الحاج/ الرحالة/ المؤرخ لرحلته أن هناك نوعاً جديداً من المواقع التي تكثر فيها المياه

١- عبدالله الحبشي: الرحالة اليمنيون: رحلة جغمان: ١٧٨.

ص: ٢٣١

ويستفيد منها الحجاج وهي «البازانات» وهي: خزانات يتجمع فيها الماء قبل موسم الحج بفترة طويلة، وأهم هذه البازانات - كما يقول - بازان أم عباس الذي بناه الملك فؤاد الأول، وكان مبرة لجميع الحجاج وخاصة الحجاج المصريين.

ورغم ذلك، فإن الماء قد ينقطع ويقل، ولذلك كانت من أهم المشاكل أن يزيد سعر الماء فيضطر الحاج أن يشتريه تحت ضغط الاحتياج الضروري، وقد يكون الحمالون هم المسؤولون عن رفع أسعاره أثناء موسم الحج لاسيما إذا كانت خيمة الحاج بعيدة (١).

وفي هذا السياق، يذكر إبراهيم باشا عين زبيدة، ودورها في التخفيف من حدة مشكلة المياه في الحجاز وفي مكة خاصة، ويعتبرها المصدر الأول للمياه حيث تسير في قنوات من مصدرها إلى عرفة وبقية المشاعر وحتى مكة، ومن هذه القنوات يستقى الحاج ويشرب الأهالي ويملأون منها الصهاريج.

ويشير كذلك إلى أن هذه المياه لا تكفي للحجيج نساءً ورجالاً وأطفالاً، ولا حتى لوسائل نقلهم من الدواب والحيوانات التي تحتاج إلى الماء، فيكثر الزحام وتتسخ المياه حتى لا تعد صالحة لاستخدام الآدمي من شرب وغيره.

وبعض الحجاج يتوضأ من هذه الأحواض والمجارى المائية، بل ويغتسلون، ويغسلون ملابسهم مما يسبب الأوبئة والأمراض الخطيرة في الحج.

ولعل أهم إشارة هنا أنه لا يوجد بيوت للخلاء يقضى فيها الحجاج حاجاتهم، فيلجأون إلى الأماكن الفارغة خارج الخيام والبيوت ويعملون ما يسهل الله به، فتكثر الروائح الكريهة وتتصاعد حتى تتركز الأنوف وتفسد المياه المجاورة.

١- عباس متولى حمادة: ٢٨ - ٢٩، ٣٣ - ٧٧.

ص: ٢٣٢

وقلة الماء في مكة والمشاعر المقدسة يقابلها ندرة وقلة متناهية في ينبع، وذلك لعدم نزول الأمطار، ولهذا يزيد سعر القربة من خمسة قروش حتى ستة، وذلك لأن الحمالين يحملون الماء على متون الإبل من مسيرة عشرة ساعات ذهاباً وإياباً (١). ومن المشكلات التي تواجه الحاج في هذا المجال المائي، أن الآبار تجف ويقل ماؤها، بل وتنشف ويروح ضحية ذلك كثير من الحجاج ظمأ، ثم موت ووفاء. ولذلك عندما جاء الحكم السعودي تنبه لقيمة وجود الماء في المشاعر المقدسة وعلى طول طريق الحج فحفر الآبار الارتوازية، واستخدم الآلات الحديثة لاستخراج الماء من جوف الأرض، فزاد سبيل الماء في مكة والمشاعر المقدسة. كما أسست الحكومة السعودية معامل حديثة لإنتاج الثلج الذي يبرد على الحجاج أثناء موسم الحج الحار الذي يزعجهم (٢). وبذلك نتيقن أن الماء من ضروريات الحاج التي يسعى لتوفيرها وتنوع مصادرها والأخذ منها على قدر حاجته، لا سيما إذا كان من بلاد تكثر فيها المياه، ومتدفقة من الأنهار وتحلية البحار والآبار وغيرها. وهكذا يتضح من هذا المحور أن الحجاج يعيشون أياماً صعبة منذ أن

١- إبراهيم رفعت باشا: ٢٠٨-٢٠٩، و ١: ٢، و ٢: ٥، وأنظر محمد صادق باشا: ١٠٨.

٢- شكيب أرسلان: ١٩-٢٠، وأنظر إبراهيم عبدالقادر المازني، رحلة الحجاز: ٤٠.

ص: ٢٣٣

يقرروا سفرهم لأداء هذه الشعيرة المقدسة وحتى يعودوا إلى ديارهم، وذلك من خلال معاناتهم عبر الطرق التي يعبرونها سواء من بلادهم إلى الحجاز أو من جدة إلى مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

كما وقفنا على أهم الصعاب والمشكلات التي يعانيها الحجاج وتواجههم أثناء تأديته فريضة الحج ومنها الأمراض والأوبئة، وقطاع الطرق واللصوص من العربان (بدو الحجاز) والمتسولين على الطرق الداخلية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومنها كذلك مشكلة الماء العذب الذي ينقص ويقل لدرجة تزعج كثيراً من الحجاج. وهذا فضلاً عن بعض المشكلات المتعلقة بالسفن والبواخر التي تنقل الحجاج أو المطوفين الذين لا يأبهون بمتطلبات الحاج الروحية والنفسية وغير ذلك.

وبهذا نكون قد ناقشنا أهم وأبرز المصاعب والمشكلات التي واجهت أصحاب الرحلات التي درسناها.

المحور الثالث:

الواقع المعيشي لمناطق الحج

جدة - مكة - المدينة

تعرض كثير من كتاب الرحلات الذين تداخلنا مع كتبهم - دراسة وتحليلاً - إلى وصف الأحوال الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والدينية، والثقافية والأمنية والطبية التي شاهدوا ووقفوا عليها في منطقة الحجاز، وخاصة مناطق الحج فيها، مكة والمدينة وجدة. وبينوا لنا كثيراً من الصور التي تعطينا معرفة عن الواقع المعيشي في هذه الأماكن وتجعل القارئ أكثر إحاطة وإلماماً بالفترة الزمنية التي تمت فيها رحلة الحج، وما صادفه الحاج / الرحالة من وقائع وملابس، وما قدمه من ملاحظات واقتراحات.

وفيما يلي يتمحور حديثنا عن تلك الأحوال والمظاهر في أبعادها المتعددة.

ص: ٢٣٤

أولاً: أبرز المظاهر الاجتماعية/ البعد الاجتماعي:

للهولة الأولى يبدو تعمق الرحالة/ الحجاج في النسيج الاجتماعي لمناطق الحج، ويبدو ذلك جلياً من خلال رصدتهم الموثق للأحوال الاجتماعية التي عايشوها أثناء رحلة الحج المباركة. ولعل أبرز المظاهر الاجتماعية التي وقفوا عليها ما يلي:

١/ ما يتعلق بالسكان من مواطنين وحجاج:

تشير بعض كتب الرحلات إلى أن السكان في مناطق الحج - جدة - مكة والمدينة - خليط من أجناس مختلفة، فيهم المواطن الأصلي الحجازي الصميم، ويطلق عليه المكي، الحجازي، وفيهم الأعراب من أهل البادية المحيطة بهذه المناطق، وفيهم الحضارم من جنوب الجزيرة العربية، وفيهم من أهل نجد، وفيهم العرب المصريون والشوام والمغاربة، وفيهم الترك والهنود والأفغان والجاوة (من أندونيسيا) والبخارية من بخارة (١).

وقد ذكر أحد الرحالة/ الحجاج في مذكراته أن أعداد السكان في مكة المكرمة عام ١٩٠٧ م/ ١٣٢٥ هـ كما ورد في الإحصائيات العثمانية (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف نسمة موزعة على النحو التالي:

٥٠٠٠٠ (خمسون ألفاً) من أهالي مكة.

١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) سليمان وأفغان.

١٢٠٠٠ (اثنا عشر ألفاً) من الهنود.

٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون ألفاً) من البدو، واليمن والحضارم.

٥٠٠٠ (خمسة آلاف) من بلاد الشام.

٥٠٠٠ (خمسة آلاف) من المغاربة.

١- إبراهيم رفعت باشا، مرآة الحرمين ١: ٢٠١، والحاج عبدالعزيز صبري بك: تذكّار الحجاز: ٢٠٥.

ص: ٢٣٥

٨٠٠٠ (ثمانية آلاف) من الأتراك والمصريين وغيرهم.

١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألفاً) من جاوة (١).

ولعل السبب في هذا الخليط المركب من الأجناس المختلفة هو ما يفد من الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ثم البقاء والاستيطان في هذه المناطق؛ طلباً للرزق أو مجاورة الحرمين الشريفين.

لقد أدى هذا التمازج بين الأجناس المختلفة إلى بروز قيم اجتماعية جديدة، أثرت على المسكن والملبس واللغة، بحيث أصبح كل ذلك صورة مما يجده الإنسان في معظم البلاد العربية والإسلامية.

وما يزيد في هذا التمازج والاختلاط، الأعداد الكبيرة من الحجاج التي تفد في كل عام إلى مكة المكرمة، وقد بلغ عددهم في عام ١٣٥٤ هـ (١٠٠٠٠٠ مائة ألف حاج) من أقطار العالم العربي والإسلامي، وفيهم قبائل همجية لا- نظام لها، مطبوعة على الفوضى، ومتميزين بالقذارة في المظهر والملبس (٢).

وتبعاً لذلك، تحددت أنواع المساكن والعمارة الملائمة لمنطقة الحجاز وأجوائها المناخية التي يغلب عليها الحرارة طوال أشهر العام، ولذلك نجد البيوت والعمارة الحجازية تمتاز بالعلو والارتفاع ما بين دورين إلى ثلاث أدوار، وتوزع الغرف والحجرات عليها، فيخصص الدور الأعلى لحجر الاستقبال، وفي الدور الأسفل غرف المائدة والمطبخ.

ولكل بيت بوابة تفتح وتغلق ولها باب صغير يسمى خوخه، وله كذلك فناء متوسط وسلم للصعود للأدوار العليا، وتتميز بأن درجاتها مرتفعة جداً وبعضها أعلى من بعض وأضيق وتشكل خطراً أثناء النزول، وقد يكون للبيت الواحد أكثر من سلم، كما أن له نوافذ تسمى

١- أنظر محمد ليب البتنوني، الرحلة الحجازية: ٤١-٤٢.

٢- عباس متولى حمادة، مشاهداتي في الحجاز: ٦٠.

ص: ٢٣٦

بالمشريات، وفي الجملة فإن المساكن في الحجاز صغيرة وجميلة طرازها شرقي عتيق مؤثث بالأثاث الفاخر والذوق السليم (١).

١ / ٢ ما يتعلق بالعادات والأفلاق والتقاليد

تحدث الكتب التي بين أيدينا بشيء من التفصيل عن العادات والتقاليد الحجازية، وأخلاق الأهالي، فيذكرون من ذلك الكرم، فالحجازيون كرام يبذلون فوق مقدورهم، وكان كبار الشخصيات الحجازية أمثال محمد نصيف وإمام الحرم الشيخ أبو السمح يستقبلون الضيوف على موائدهم العامرة طوال أيام الحج، وكان أهل المدينة المنورة أهل وداعة وكرم نفس وشجاعة أدبية ويمتازون بالعلم والتواضع والصبر والجلد، كما يتصفون بالهدوء والسكينة والرزانة وسمو النفس وحسن الطباع في غير تصنع أو ادعاء أو تظاهر، وإنما كل ذلك غريزة وصفات ثابتة، وليس هذا غريب لأنهم من السلالة الطاهرة من الأنصار والمهاجرة. كما يصف السكان في جدة بعادات الحلم والأناة لا يستفزون ولا يغضبون (٢).

ومن العادات الحسنه لدى أهل الحجاز - وخصوصاً الأشراف منهم - إرسال الأبناء إلى البادية حول مدينة الطائف لتعليم الفروسيه والبداهة الحازمة، واللغة الفصيحة. كما يتصفون بالتدين الشديد حيث تتضح مظاهره من كثرة ازدحام المصلين في مساجد جدة، وكذلك إقامة شرع الله (٣). ومع كل هذه العادات الحميدة،

- ١- عبدالله محمد الحبشي: الرحالة اليمنيون، رحلة جعمان: ٤٢-٤٥، وإبراهيم عبدالقادر المازني، رحلة الحجاز: ٤٢-٤٥، وعبدالله محمد الحبشي: الرحالة اليمنيون، رحلة يحيى بن المطهر، بلوغ المرام: ١١٨.
- ٢- أنظر محي الدين رضا، رحلتى إلى الحجاز: ١٠٨، وعباس متولى حمادة: ١٢٠، وإبراهيم رفعت باشا: ٢٠٣.
- ٣- أنظر عباس متولى حمادة: ٢٧، ومحي الدين رضا: ١١٤.

ص: ٢٣٧

والصفات الخلقية المميزة، نجد لدى الحجازيين بعض العادات المستقبحة/ السيئة، كشرب التتن/ الدخان والشيئة، وربما تصل بهم إلى شرب المسكر من خمر وغيرها، وكذلك بعض العادات والسلوكيات المشينة كارتكاب الفواحش المخالفة للدين كالزنا واللواط والقتل والسرقة وقطع الطريق.

وهناك بعض العادات والأفلاق المرفوضة مثل التسول والذي لاحظته معظم الحجاج الرحالة/ في مكة وجدة وعلى طول الطريق إلى المدينة، حيث يشاهد المسافر جماعات كثيرة من الرجال والنساء والأطفال والشباب يقفون صفوفاً يتسولون الحجاج، وفيهم من الفاقة والمسكنة والعري ما يدفعهم لذلك، وهؤلاء من سلاله البدو الذين كانوا قبل ذلك يقطعون الطريق ويأخذون الرسوم من الحجاج فأصبحوا سائلين متسولين، ولكن في الفترات التاريخية التي حكم فيها ابن سعود قضى على هذه الظاهرة (١).

ولعل أغرب ما قيل في مسألة العادات والتقاليد، وما نقله الحاج اليمني يحيى ابن المطهر يصف فيه الشريف غالب عام ١٢١١ هـ بأنه يحمل الغليون ولا- يخشى من استخدام التتن، وهو مجال متاح للأشراف ولغيرهم من الطبقات الاجتماعية والمجتمع الحجازي، كما يصف الشريف غالب بالظلم والجبروت والإسراع في إزهاق النفوس البريئة (٢).

أضف إلى ذلك عادة الاستماع إلى الطرب والغناء، وقضاء الأوقات في اللعب والتسليه وخاصة أيام الحج، حيث يحيون أيام منى بالألعاب النارية التي أبهرت أحد الحجاج اليمنيين وأعجب بها، ووصفها وصفاً دقيقاً (٣).

١- عباس متولى: ٤٥، وإبراهيم عبدالقادر المازني: ٤٥.

٢- أنظر الرحالة اليمنيون، رحلة يحيى بن المطهر: ١١١.

٣- المصدر نفسه: ١١٣، وأنظر إبراهيم رفعت باشا: ٢٠٤، وإبراهيم المازني: ٢٦- ٣١.

ص: ٢٣٨

ومن عاداتهم أيضاً، الأناقة في المأكل والمشرب، واللباس ذو الألوان الزاهية، وتقديم الشاي والقهوة للضيف في أى وقت، ومن عادات الشباب أيضاً تكحيل العين وتظفير شعر الرأس وشدة المراس على ركوب الخيل والفروسيه، كما يوصف أهل الحجاز بأنهم شعب مترف، وخاصة على مستوى الشخصيات الكبيرة حيث نجد الماء المعدني وأشهى المأكولات ونظام الطبخ الراقى، وطريقه تنظيم الموائد على الأسلوب الغربى والشرقى، وتوفر الفواكه الطازجه ورخص أسعارها وأثمانها (١).

هذا على مستوى النصف الأول من المجتمع (الرجال)، أما النصف الآخر فهم النساء اللواتى وصفهن أحد الرحالة الحجاج بأنهن يتميزن على كل النساء فى الأقطار الإسلامية، «متمسكة بدينها، صائنة لعفافها وشرفها، حافظة لأنوثتها، لم تنغمس فى تيار المدنية الجارف الفاتك بالأعراض والمضيق للآداب، تلبس الثياب الفضفاضة الواسعة التى لا تحيط بأعضائها ولا يظهر تفاصيل جسمها، تغطى وجهها بغطاء كثيف له فتحتين أمام العينين وبعضها منسوج لإتاحة الرؤية الجيدة للمرأة، ولا- يمكن للخادم الدخول عليهن وإنما يكلمهن من وراء حجاب».

وفى هذا السياق تذكر بعض الكتب التى بين أيدينا أن المرأة فى الحجاز تشرب النارجيلة/ الشيشة، وتقصر فى خدمة منزل زوجها، متكلات على الخدم، ويثقلن كواهل الأزواج بالطلبات الباهظة.

كما نجد فى هذا السياق كثيراً من عادات الزواج والمآتم، واحتفالات المجتمع بحفظ أبنائهم للقرآن الكريم. ولكن الجميل فى الأمر أن أحد الكتاب أشار إلى أزمة الزواج فى المجتمع الحجازى- وخاصةً المكى- وأكد على أنه تابع المسألة فوجدتها

١- محى الدين رضا: ١٧، وإبراهيم رفعت باشا: ٢٠٤.

ص: ٢٣٩

تشكل أزمة كبيرة خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويعيد السبب في ذلك إلى المغالاة في المهور، وهذا لا يتفق مع الحالة المالية وما هم فيه من بؤس وشقاء وفاقه (١).

٣/ ١ ما يتعلق باللغة:

أشرنا سابقاً أن من عادة الأشراف إرسال أبنائهم إلى البادية لاكتساب المهارات اللغوية الفصيحة، والتدريب على الرجولة والفروسيّة والشجاعة وغيرها. وما ذلك إلا لما صاحب المجتمع المكي من تخالط الأجناس والشعوب فضعفت على أثر ذلك اللغة الفصيحة وحل محلها كلام شعبي دارج لا- هو بالفصحى ولا هو بالعربي، بل هو خليط من لغات أخرى غير العربية: فارسية وتركية وغيرها. فأصبحت اللغة في مكة ومناطق الحج الأخرى غير مفهومة، ألفاظ عربية غير فصيحة، لهجة حجازية دارجة. وهذه سلبية تحسب على أهل الحجاز، ومكة خاصة.

ولكن الميزة في هذا الوضع أن المكيين أصبحوا يعرفون مجموعة من اللغات غير العربية مثل الفارسية، والجاوية، والتركية والهندية، ولا يملك هذه الخاصية سوى المطوفين لاحتكاكهم المباشر مع هذه اللغة. أما أهل البادية فلغتهم العربية الفصحى لعدم اختلاطهم، ولهم لهجات خاصة بكل قبيلة يصعب على الحاج التواصل معها (٢).

ثانياً: أبرز المظاهر الاقتصادية / البعد الاقتصادي:

يعتبر الحج وأيامه التي قد تمتد إلى شهرين أو ثلاثة أشهر أحد المواسم الاقتصادية الحولية التي تمر بها منطقة الحجاز عامة، ومناطق الحج (جدة- مكة- المدينة) بشكل خاص.

١- عباس متولى: ٢٧، ٦٣-٦٤، وإبراهيم رفعت باشا: ٢٠٥.

٢- محمد لبيب البتنوني: الرحلة الحجازية: ٤٢-٤٤، وعباس متولى حمادة: ٤٨.

ص: ٢٤٠

والذى ينتظره أهالى الحجاز كل عام يدبرون فيه شؤونهم الاقتصادية ويكسبون من ورائه مالاً وفيراً، يكفيهم طوال عامهم حتى يأتى الموسم الجديد.

ولذلك يشير كثير من أصحاب الرحلات التى بين أيدينا إلى أن مكة تتحول إلى أسواق متكاملة ومتعددة أثناء موسم الحج، حيث يرد إليها الكثير من المنتجات الصناعية والتجارية والزراعية، مثل العطور والسبح والسجاجيد والمنسوجات الحريرية والقطنية. والخضروات والفواكه والصناعات الفضية والذهبية والأواني النحاسية والخردوات التى يشتريها الحجاج كهدايا يعودون بها لأسرهم وأهاليهم. أما القيمون (١) على التجارة فى الحجاز فى عهد الأشراف فقد كان الأغراب والأجانب وخاصة الهنود الذين سكنوها واستوطنوها. أما الأهالى فإنهم يكتفون بالتجارة من خلال الطوافه التى تدر عليهم دخلاً يسترزقون منه طوال العام. ولذلك فإن الحجازيين لا يستفيدون من العوائد المالية التى يجنيها التجار الأجانب (٢).

وتعتمد التجارة الحجازية على أنواع متعددة من حدادة، وصناعة، وتداول العملات بيعاً وشراءً، والطوافه وتأجير المنازل، وأخيراً تجارة الرقيق.

هذا فى مكة المكرمة، أما الحالة الاقتصادية فى المدينة المنورة فهى ليست بعيدة عما فى مكة، فوارداتها خارجية من جاوه والشام والهند مثل الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية والسبح والليف الأبيض والحناء والسجاد والبسط. لكن أهم تجارة فى المدينة المنورة هى تجارة التمور، لكثرة النخيل والبساتين المنتجة له والتى يقال: إنها تنتج أكثر من سبعين صنفاً من التمور. ولا تقوم الأسواق فى المدينة

١- إبراهيم رفعت باشا: ٢٠٦-٢٠٧.

٢- عباس متولى: ٤٨، ومحمد ليبس البتونى: ٦٠.

ص: ٢٤١

بشكل كبير إلا أيام الحج والموسم الرجبي حيث يجد الحاج والزائر جميع متطلباته ابتداء من الباب المصرى إلى الحرم عبر شارع ضيق طوله حوالى ٥٠٠ متر (١).

وعلى أية حال، فقد كانت الحالة الاقتصادية فى الحجاز، وفى مناطق الحج خاصة تسير بشكل جديد، لأن ما يصرفه الحجاج فترة بقائهم فى الحجاز- وفى مكة خصوصاً- يصل إلى مليون جنيه تقريباً خلال فترة وجيزة تقدر بشهر واحد، وذلك فى أجرة المساكن والمطوفين والزمازمة وشراء بعض الهدايا، ولذلك فإن بعض سكان مكة ينظرون إلى الحاج وإلى فترة الحج أنها مصدر رزقهم ولا بد من الاستفادة منهم قدر الإمكان (٢).

أضف إلى ذلك أن الأسعار رخيصة والأثمان زهيدة مما يتيح للحجاج أن يشتروا ما يريدون ويتعاملوا اقتصادياً بكل ارتياح، والطعام متوفر وأسعاره جيدة.

ثالثاً: أبرز المظاهر السياسية / البعد السياسي:

ومن خلال تحليلنا ودراستنا لكتب الرحلات الشرقية إلى الحج، لفت نظرى أن أصحاب هذه الرحلات قد عايشوا ثلاث فترات سياسية فى الحجاز وهى كما يلي:

الفترة العثمانية: وهى فترة الشرافة بمكة إلى ما قبل حكم الشريف حسين.

الفترة الهاشمية: فترة الشريف حسين بن على.

الفترة السعودية: فترة الملك عبدالعزيز وبداية الحكم السعودى.

ومن خلال هذه الفترات السياسية ومجمل فعاليتها فى الحجاز عامة وتجاه الحجاج ومناطق الحج خاصة، كانوا يكتبون ويشيرون إلى بعض القضايا والأحداث السياسية.

فمثلاً: محمد صادق باشا- وهو من أوائل الرحالة الحجاج المشاركة/

١- محمد البتونى: ٢٥٤.

٢- المصدر نفسه: ٦٢.

ص: ٢٤٢

المصريين، والذي زار الحجاز أربع مرات بمهام مختلفة، فمرة مستكشفاً للطريق بين الوجه وينبع والمدينة المنورة، ومرة للعمرة، وثالث مرة حاجاً وأميناً للعدة. وأخيراً مسؤولاً عن تسليم صدقة القمح لأهالي مكة والمدينة، وكانت على النحو التالي:

الأولى عام ١٢٧٧ هـ / ١٨٦٠ م وألحق بها بعد عام واحد رحلة أخرى عام ١٢٧٨ هـ / ١٨٦١ م، والثانية عام ١٢٩٧ هـ / ١٨٨٠ م، والثالثة عام ١٣٠٢ هـ / ١٨٨٤ م، والرابعة عام ١٣٠٣ هـ / ١٨٨٥ م، وفي كل هذه الرحلات نجد هذا الكاتب يصف منطقة الحجاز ويحددها سياسياً، بأنها ولاية تقع بين نجد وتهامة، ومساحتها، حوالي (١١٩٣٥١٧) كيلومتراً مربعاً. ومجموع سكانها ما بين (٧٠٠٠٠٠ و ٨٠٠٠٠٠) جميعهم من المسلمين التابعين للدولة العثمانية، وأن حدودها تمتد من عسير جنوباً إلى سوريا شمالاً، ومن البحر الأحمر غرباً إلى صحراء نجد شرقاً (١) «١».

ولقد دانت هذه المنطقة للدولة العثمانية عام ٩٢٣ هـ ١٥١٧ م. بعد دخول السلطان سليم الأول مصر وأطاعه شريف مكة ووالى الحجاز آنذاك، وأعلن خضوعه للحكم العثماني.

وبدأ الأمراء والحكام الأشراف يتناوبون على حكمه الحجاز ابتداء من أسرة أبو البركات، ثم أسرة بنوزيد، ثم أخيراً فى بنى عون الذين ينتسب إليهم الشريف حسين بن علي حاكم الحجاز التابع للدولة العثمانية عام ١٩٠٨ م / ١٣٢٦ هـ، والمستقل عنها بعد عام ١٩١٦ م / ١٣٣٤ هـ (٢).

ومكة هي عاصمة الحجاز وفيها محل حكومة الشريف وتنقسم إلى قسمين: إدارى، ومالى عسكري.

- ١- محمد صادق باشا: الرحلات الحجازية، إعداد وتحرير، محمد همام فكرى ط ١، بدر للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٩ م: ٢٠١، ٣٣١.
- ٢- أنظر: نضال داود المومني: الشريف الحسين بن علي والخلافة، لجنة تاريخ الأردن، مطابع الصفدى، عمان، ١٩٩٦ م: ١٥ - ٧٥، وأنظر: محمد لبيب البتونى: ٧٣ - ٨١.

ص: ٢٤٣

فأما الإدارى ففى يد الشريف أمير مكة ويسمونه سيد الجميع، وأما المالى العسكرى ففى يد الوالى الذى يكون تركيا/ عثمانياً. وعليه فالشريف يحكم فى القضايا الهامة.

وأما إبراهيم رفعت باشا الذى زار الحجاز أربع مرات ما بين سنة ١٣١٨ هـ / ١٩٠١ م، وسنة ١٣٢٥ هـ / ١٩٠٨ م فيصف الأحوال السياسية فى الحجاز بأن الحاكم آنذاك هو الشريف عون الرفيق الذى كان يجلس للحكم فى دار الإمارة من الساعة الخامسة نهائياً قبيل العصر وتعرض عليه المسائل العامة، أما صباح الجمعة فإنه يستقبل الوالى وكبار الموظفين والأشراف وعليه المجتمع فى مكة، وذلك فى دار الإمارة أيضاً (١).

ورغم ما يبدو من قيام الشريف عون الرفيق بدوره فى الحكم إلا- أنه أخذ عليه الشدة والجبروت والظلم والطغيان، حتى كتب عنه الكتاب فى الصحف مثل المقتطف والمؤيد والوطن، واشتكى منه حجاج جاوه والهند والمصريون والسودانيون، وكل هذا ناتج عن الواقع السياسى الذى تعيشه مناطق الحج فى الحجاز نتيجة للسياسة التى يمارسها الشريف عون الرفيق. ولعل هذه السياسة التى يمارسها الشريف عون الرفيق هى التى تصلح

١- محمد ليبى البتونى: ٤٨- ٤٩، وأنظر إبراهيم رفعت باشا ١: ٢٠٤.

ص: ٢٤٤

مع حال العربان الأشرار الذين لا- ترغمهم إلا القوة ولا يعوقهم إلا البطش بهم، ولكن المطلوب هو أن يضم إلى القوة العدالة لكبح الأشرار عن شرورهم، وتألّف قلوب الناس والحجاج لحاكمهم وشريفهم (١).

والبارز في الحالة السياسية أيام حكم الأشراف قبل الشريف حسين ضعف الدولة وانعدام الأمن وتسلط العربان، وما يقابله الحجاج من مصاعب أثناء السفر من مكة إلى المدينة والخوف على أنفسهم وأموالهم.

وفي ظل هذه الظروف كانت هناك فترات ناصعة لحكم الأشراف أو الولاة العثمانيين، فهذا الرحالة جغمان يصف الوالي أحمد باشا والي الحجاز بأنه متواضع، يخرج للجلوس في المسعى من الصباح إلى الظهر، ويفصل بين الخصومات وينتقم من أهل الريب من العربان (٢).

وكذلك ما رواه أحد الحجاج من أن الشريف غالب قبض على مجموعة من المتهمين بالسرقة أيام الحج فضبطهم بالحديد وعند وصوله مكة أمر بضرب أعناقهم، وصلبوا أمام داره يمر بهم الخاصة والعامة للعبرة والاعتاظ والإرهاب (٣).

وتشير إحدى الرحلات الشرقية في عام ١٩٠٤ م / ١٣٢٢ هـ أنه حصلت فتنة في المدينة المنورة بين أحد وجهاء المدينة ومحافظها وصلت لدرجة التمرد والحرب، فأرسلت الحكومة العثمانية لجنة للتحقيق وقررت- بعد دراسة المشكلة- إدانة المتمردين ورئيسهم السيد عبدالقادر بين عبيدالله الكردي، وحكموا عليهم بالنفي إلى الطائف، وأما الرئيس فقد سافر مع المحمل الشامي إلى بيروت، وبعد سنتين أفرج عن المنفيين وعادوا إلى المدينة (٤).

ولما وصل الحكم والشراف في

١- إبراهيم رفعت باشا ١: ٦٤، ٧٩-٨٥.

٢- عبدالله محمد الحبشي، الرحالة اليمنيون، رحلة جغمان: ١٦٦-١٦٧.

٣- المصدر نفسه، رحلة يحيى بن المطهر: ١١١.

٤- إبراهيم رفعت باشا ١٢: ١٠٥-١٠٦.

ص: ٢٤٥

الحجاز إلى الشريف حسين بن علي وبويع أميراً لمكة عام ١٣٢٧ هـ بدأت الأحوال السياسية تتغير إلى الأفضل فبعد أن كانت أيام أسلافه فوضى واضطرابات ونهب وسلب وكان الحاج لا يأمن على نفسه وأمواله، تغيرت الأحوال فقام الأمير الحسين بن علي بالأمر خير قيام وبهمة لا- تعرف الملل، وضرب على أيدي القبائل والعربان، وبدأ في تشكيل حكومته السياسية على الصورة المعاصرة والحديثة، فتحقق الأمن والسلام، وقضى على مشاكل العربان قطاع الطرق (١).

وفي ١٥ ذى الحجة ١٣٣٤ هـ نشرت جريدة القبلة خبراً عن تأسيس الحكومة العربية الجديدة التي تشكلت في ٧ ذى الحجة ١٣٣٤ هـ بمرسوم شريفى يقضى بتأليف هيئة الوكلاء، ومجلس الشيوخ (٢). وهذا دليل على استقرار الحكم الهاشمي والبداية الجادة لدولة عصرية لها نظامها الإدارى والسياسى المعروف.

ولما جاءت الفترة السعودية لحكم الحجاز، وجدنا كثيراً من الكتاب/ الرحالة يناقشون هذه الفترة ويشيرون إليها وإلى الواقع السياسى، بل ويشيرون إلى إرهابات الحكم السعودى فى الحجاز قبل هذه الفترة، فمثلاً هناك إشارات عن آل سعود فى نجد وعلاقتهم بالأشراف فى الحجاز واستيلائهم على المدينة وتطبيق السلطة بشكل فعال، فهدموا القباب ومنعوا المحمل المصرى، وموقف الدولة العثمانية التى أرسلت محمد على باشا من مصر وانتصر عليهم، وأخذ قادتهم وأرسلهم إلى استانبول حيث تم إعدام بعضهم هناك (٣).

وقد تهيأ لمنطقة الحجاز عامة ومناطق الحج خاصة فى ظل العهد السعودى ما لم يتحقق لها فى العهود السابقة من الرخاء والأمن والتنظيم

١- الحاج عبدالعزيز صبرى بك: ٨٣.

٢- الإمام محمد رشيد رضا: ١٧٣-١٧٥.

٣- أنظر: محمد البتنونى: ٨٧-٩١.

ص: ٢٤٦

السياسى والإدارى. وكل الحجاج الذين زاروا الحجاز فى هذه الفترة يذكرون ذلك، بل وأكثر منه.

فمثلاً هذا محى الدين رضا يصف الحالة السياسية فى الحجاز عام ١٣٥٣ هـ ويقول:

إنه يتمتع بالأمن الوارف والصحة الجيدة والسلامة العامة، مما لا يحلم به أحد.

وفى موقع آخر يشير إلى تغير حال قطاع الطريق واللصوص من العربان الذين كانوا يتربصون بالحجاج فى العهود السابقة وأصبحوا اليوم فى - عهد أب عبد سعود - أقرب إلى الانضباط وعدم الاعتداء على الحجاج، فإذا سار الحاج وحده فى تلك الصحارى بلا رفيق ولم يشأ أن يعطى أحداً من الأعراب المتسولين فلا يجرؤ أحدهم أن ينال من الحاج شيئاً ولا يمد يده بسوء، وهذا بفضل الله الذى حول النفوس الشريرة إلى نوع من الخوف بعد تطبيق حكم الشريعة الإسلامية على المعتدى والسارق والعاث (١).

ويشير بعض الحجاج الرحالة إلى أن رجال الشرطة فى العهد السعودى كانوا قليلي العدد على طوال الطريق من جدة إلى مكة، ورغم ذلك فإن الأمن مستتب والحمد لله ويعود السبب فى ذلك إلى التنظيم الإدارى الجديد فى الحجاز، فقد نشرت جريدة أم القرى الرسمية فى العشرين من صفر ١٣٤٥ هـ الموافق ٣٠ أغسطس ١٩٢٦ م قانون التعليمات الأساسية ونظام الحكم فى الحجاز ومن أهم المواد فى ذلك القانون ما يلى:

١- الدولة العربية الحجازية دولة ملكية شورية إسلامية، مستقلة فى جميع الشؤون الداخلية والخارجية.

٢- تنفيذ الأحكام وفق الشريعة الإسلامية وما عليه السلف الصالح.

٣- تقسيم الحجاز إلى ثمان عشرة إمارة، ولكل إمارة أمير يحكم

١- محى الدين رضا، رحلتى إلى الحجاز: ١٢، ١١٥.

ص: ٢٤٧

بالنيابة عن الملك وهو مسؤول أمامه عن جميع شؤونها.

٤- يتولى النيابة عن الملك في الحجاز وإدارة الأمور الأمير فيصل، الابن الثاني للملك عبدالعزيز.

٥- يشكل بالحكومة الحجازية مجلس للشورى له مواد وقوانين وضعتها الجمعية العمومية في الحجاز.

٦- تشكلت بالحجاز ثلاث من الوزارات وهي الداخلية والخارجية والمالية.

٧- هناك إدارات تتبع كل وزارة.

وفي واقع الأمر فإن هذه التنظيمات مظاهر عصرية لدولة متقدمة، ولكنها شكلية فقط والمرجعية الأخيرة تعود لجلالة الملك الذي يعتبر صاحب السلطة في الدولة والمتصرف فيها وإليه راجع كل أمرها (١).

رابعاً: أبرز المظاهر الثقافية / البعد الثقافي:

يتحدث مؤلفو الكتب التي بين أيدينا عن النواحي الثقافية في الحجاز ويسمون بها بالتأخر والرجعية، وذلك بسبب تغلب الجهل والامية على سكان الحجاز، فلا مدارس ولا تعليم نظامي، ولا وسائل للثقافة، وذلك في فترة الأشراف المبكرة قبل عهد الشريف حسين، مع أن الحجاز وبالذات مكة والمدينة من أوائل العواصم الإسلامية التي اهتمت بالتعليم والثقافة، لا سيما من خلال الدروس الدينية في الحرمين الشريفين.

ولعل الذي جعل الكتاب والمؤرخين يأخذون هذه الفكرة عن الحجاز وأهله هو ما شاهدوه من مظاهر التخلف والتراجع النهضوي والاجتماعي والسياسي.

ولكن مع بداية حكم الشريف حسين بن علي بدأ الرحالة الحجاج يتحدثون عن المدارس والتعليم والصحافة والأدباء والمعلمين

ص: ٢٤٨

والمكتبات، وكل مظاهر الثقافة، ويركزون في ذلك على مكة ودور الحرم المكي الشريف في التأسيس لهذه الثقافة، ففيه كثير من حلقات العلم حيث يدرس فيها بعض العلوم العربية والتفسير على الطريقة القديمة، وأغلب الطلاب والمتعلمين في هذه الحلقات من الجنس الجاوي ويشرف عليهم حوالى ثلاثين عاملاً ومعلماً.

أما المدينة النبوية فيصفها البتونى عام ١٣٢٧ هـ بأنها تفتقر إلى المدارس الرسمية، بينما يوجد فيها حوالى سبعة عشر كتاباً لتعليم العلوم البسيطة، أما في الحرم فتقام حلقات التدريس ويدرس فيه الفقه والتفسير، وهنا- في المدينة المنورة- تبرز مدرسة القرآن والحديث والتي يعمل فيها الشيخ محمود شويل ويديرها الشيخ أحمد الدهلوى، وينفق عليها من التبرعات الشخصية التي يجود بها رجال المال والخير الهنود (١).

وفي هذا الإطار نجد مظهراً بارزاً من المظاهر الثقافية، وهو المكتبات العامة والخاصة، سواء في مكة أو المدينة أو جدة. وتسمى آنذاك «الكتبخانات»، ففي مكة مثلاً- حسب ما رصده البتونى عام ١٣٢٧ هـ- مكتبتان: الأولى في باب أم هانئ بجوار الحرم واسمها كتبخانة شروانى زادة محمد رشدى باشا، أحد ولاة الحجاز السابقين، والثانية في باب الدريئة قرب باب السلام واسمها كتبخانة السلیمانيه التى أسسها السلطان عبدالمجيد، ووفر لها الكتب من شتات الحرم ومما أرسل من العاصمة العثمانية. ولكل مكتبة مأمور يقوم بشؤونها، ولكل منها فهرس يخط باليد، والكتب فيها من معارف متنوعة نحوية وفقهية وتاريخية سواء باللغة العربية وهى الأعم الأغلب أو باقى اللغات مثل الفارسية والهندية والتركية والجاوية. وهنا يشير البتونى أن هناك كتباً كثيرة كانت في

١- محمد ليب البتونى: ٣٥٥، وأنظر: عبدالعزيز صبرى: ١٢٦.

ص: ٢٤٩

دواليب زجاجية بالحرم سُرق بعضها، وأتلف بعضها السيل الذي دخل الحرم (١).

وأما المدينة المنورة ففيها الكثير من الكتبخانات/ المكتبات التي ذكرها الرحالة/ الحجاج مثل المكتبة المحمودية التي أنشأها السلطان محمود بجوار باب السلام بالمسجد النبوي، وفيها أكثر من أربعة آلاف كتاب بين مخطوط ومطبوع، ولها فهرس مطبوع بالعربية والتركية. والمكتبة المعروفة بكتبخانة شيخ الإسلام عارف حكمت القريبة من باب جبريل عليه السلام إلى جهة القبلة، وهي غاية في التنظيم والترتيب والتنسيق، وعدد كتبها لا يقل عن خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة من الكتب بين مخطوط ومطبوع. أما مكتبة السلطان عبد الحميد الأول ففيها حوالي أربعة آلاف وخمسمائة وست وتسعين كتاباً، ومكتبة بشير آغا بجوار باب السلام التي يبلغ عدد مقتنياتها من الكتب حوالي ألفي كتاب (٢).

ومن المظاهر الثقافية أيضاً المطابع والصحف أو الجرائد، حيث تشير المصادر التي بين أيدينا إلى أن الشريف حسين أقدم على إنشاء المطابع والجرائد لتكون وسيلة للنشر المعرفي والثقافي السياسي والاجتماعي، وكان من أول الجرائد في الحجاز جريدة «القبلة» والمطبعة الخاصة بها في مكة، وكان يرأسها الشيخ محمد الساسي، وكانت جريدة القبلة هي الجريدة الرسمية في الحجاز، كما تم إنشاء جريدة باسم الفلاح لكنها لم تستمر في الصدور، وهناك أيضاً مطبعة أخرى أشار إليها البتوني بأنها مطبعة حكومية خاصة بالولاية العثمانية وتسمى باسمها ويصدر عنها جريدة بالتركية والعربية اسمها حجاز، وهي جريدة شبه رسمية وتنشر كل ما يتعلق بأخبار الحكومة وإعلاناتها (٣).

١- محمد ليب البتوني: ٥٨-٥٩.

٢- إبراهيم رفعت باشا: ٤٢٣، ومحمد ليب البتوني: ٢٥٤.

٣- الحاج عبدالعزيز صبري بك: ٢١١، ومحمد ليب البتوني: ٥٧-٥٩.

ص: ٢٥٠

أما في المدينة النبوية فقد وجدت صحيفة تحمل نفس الاسم:

«المدينة المنورة»، تصدر باللغة العربية والتركية في أوقات محدودة، وليست بشكل دائم، فكلما كان الجنب العالي موجوداً في المدينة صدرت لمتابعه ونشر تحركاته اليومية، وناشرة كل ما كتب عنه من مدائح نظماً ونثراً (١).

أما في العهد السعودي، فقد تحسنت الأمور الثقافية واتضحت معالمها من خلال العديد من الوسائل والأساليب الثقافية التي شكلت ما يعرف بالمظاهر الدالة على ثقافة متنامية ومتجددة.

أما على المستوى التعليمي، فقد اهتمت الحكومة بإنشاء المدارس على نفقتها، كما استمر إشرافها على المدارس التي كانت موجودة في الحجاز منذ العهد الهاشمي والعثماني مثل مدارس الفلاح، ومدرسة دار الحديث، ورتبت لها مرتبات وإعانات مالية من الإيرادات الجمرية، كما طورت الحكومة السعودية المناهج والمقررات فأدخلت اللغة الإنجليزية ليتعلم أبناؤها الحجازيون لغةً عصريةً جديدةً يحتاجونها حتى يهيئون للبعثات العلمية التي اهتمت بها الحكومة السعودية، فأرسلت مجموعات من طلابها إلى مصر وإلى بعض الدول العربية، وبعض الدول الأوروبية (٢).

أما المدينة المنورة فكان التعليم فيها أقل من مكة المكرمة فلا زالت المدارس فيها على عهد الكتاتيب الأولية، وتعنى بتحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف وخصصت لهذا مدارس القرآن والحديث، وكان يديرها الشيخ أحمد الدهلوي ويعمل فيها الشيخ محمود شويل.

المكتبات العامة والخاصة تسمى آنذاك «الكتبخانات» - كتابخانه - مثل كتبخانة شرواني زاده في مكة المكرمة

١- المصدر نفسه: ٢٥٥.

٢- عباس متولى حمادة: ٥٧-٥٨، وأنظر محي الدين رضا: ٩٩.

ص: ٢٥١

أضف إلى ذلك سبعة عشر كتاباً يقوم بتعليم العلوم البسيطة في الوقت الذي كان الحرم النبوي يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي كما كان سابقاً، وأكثر اهتماماته بالعلوم الدينية من فقه وتفسير (١).

والمدارس الحديثة التي أنشئت في العهد السعودي بالمدينة النبوية مدرسة العلوم الشرعية، وهي مدرسة ابتدائية تدرس أحكام الشريعة في الفصول العليا منها، وهناك المدارس الصناعية المهنية - ولعلها الأقدم - حيث تعلم الصناعات اليدوية كالجلود والنسيج والبسط والمفارش، ومدرسة الأيتام (٢).

وفي جدة يشير أحد الرحالة/ الحجاج أنه زار مدرسة ابتدائية وكان ناظرها السيد عمر نصيف، وتجول فيها وزار فصولها ومعلميها، ووصف بناءها بأنه فخم وأورد أعداداً تقريبية لطلابها ومعلميها، فعدد المعلمين ثلاثة عشر معلماً، وعدد تلاميذ الصف التمهيدي مائة وثلاث وثمانون طالباً، وعدد الصف الأول ثمانية وعشرين طالباً، أما الصف الثاني فعشرون طالباً، والثالث ثمانية طلاب، والرابع ستة طلاب فقط.

١- محمد ليبس البتنوني: ٣٥٥.

٢- محمد بن حسن بن عقيل الشريف: المختار من الرحلات الحجازية، رحلة محمد حسين هيكل: في منزل الوحي: ١٢٠٧-١٢٠٩.

ص: ٢٥٢

كما أشار إلى أن المقررات والمناهج التي تدرس في هذه المدرسة مثل المقررات المصرية، ما عدا التاريخ والجغرافيا، فيدرس فيها ما يتناسب مع حالة البلاد السعودية (١).

والجدير بالذكر هنا أن التعليم في الحجاز كان مقتصرًا على الذكور فقط ولم يكن تعليم البنات مهنيًا بشكل رسمي، وإنما كان تعليمهن بشكل خاص، والأسر التي تهتم بذلك ترسل بناتها إلى كتاب خاص بالبنات، فيه فقيهاً معلمات يدرسن الطالبات القراءة فقط، ومن يرغب في الاستزادة من العلم يحضر لبناته معلمات خاصات في المنازل (٢).

أما المكتبات في الحجاز فأهمها مكتبة السيد محمد نصيف في جدة والتي تحتوى على أنفس المطبوعات من دور نشر كثيرة ومتعددة من تركيا ومن المغرب ومن الهند ومن مصر.

وفيها مجموعات كبيرة من المخطوطات، ومجموعة من الصور للآثار العربية والإسلامية والأندلسية التي أهديت إليه من الثرى الأمريكى المستر كرين المشهور بحب العرب والمسلمين.

وهناك مكتبة الحرم المكى بجوار البيت الحرام، وكان يشرف عليها الشيخ محمد سياد، ودواليها من غير زجاج، وفيها حوالى عشرة آلاف كتاب فى شتى فنون العلم والمعرفة من دين وآداب وتاريخ ونحو وغيرها.

ويكثر المترددون عليها فى أيام الحج من الأدباء والمثقفين للقراءة والنسخ، والمشراف عليها موظف عجوز يقوم على خدمتها وتنظيمها، كما أن الشيخ محمد سياد أشرف على فهرستها وتصنيفها وتنظيمها بشكل يتيح للمستفيدين أن يصلوا إلى الكتاب الذى يريدون ببسر وسهولة (٣).

أما المطابع والصحف والجرائد التي كانت فى الحجاز إبان العهد السعودى، فلم يتحدث الرحالة /

١- محى الدين رضا: ٣٠.

٢- عباس متولى حمادة: ٥٨.

٣- محى الدين رضا: ٣٠، ٩٨.

ص: ٢٥٣

الحجاج الذين تداخلنا مع كتبهم، إلا عن جريدتين تصدران بمكة المكرمة وهما: جريدة أم القرى التي تعتبر الصحيفة الناطقة بلسان الحكومة، ويطلع منها عدد واحد كل أسبوع، أى أنها صحيفة أسبوعية وتتكون من ورقتين من الحجم الصغير وبأعداد متواضعة، لأن الحجاجيين لا يقرأون الجرائد كما يقول عباس متولى حمادة الذى زار الحجاز فى حج عام ١٣٥٤ هـ، ولكنها تطبع حوالى ثلاثة آلاف نسخة فى موسم الحج وتوزع على الحجاج من المشترين، أما الجريدة الثانية فهى جريدة صوت الحجاز، والتي تصدر مرتين فى الأسبوع، وهى جريدة أهلية لا تشرف عليها الحكومة بشكل رسمى.

ص: ٢٥٤

المصادر التاريخية لجزيرة العرب في النصوص الجغرافية الإيرانية القديمة

المقدمة:

رسول جعفریان

حبّ الحجاز كان منذ التاريخ الإسلامي حافزاً للمسلمين بجميع طوائفهم وأعراقهم على ترسيم صورة جغرافية لها في أذهانهم، وصار هذا فيما بعد مصباً لمحاولات شتى للتعرف على جغرافية هذه الديار من قبل علماء وباحثين في أنحاء مختلفه من العالم الإسلامي. ولم يتخلف الإيرانيون، وبشكل أشمل الناطقون باللغة الفارسية، عن هذا الركب - حيث كانت ولا تزال لغتهم تمثل اللغة الثانية في العالم الإسلامي بعد اللغة العربية فقد كانت لديهم محاولات في مجالات أدب وتاريخ الحرمين والبلاد التي كانوا يسمونها آنذاك بديار العرب.

والمحفز الوحيد لهذه المحاولات كان العلاقة الدينية والعاطفية مع الحرمين الشريفين، ولهذا كانت كتاباتهم جميعاً في هذا الإطار، أي في الأجواء الدينية والعاطفية للحرمين الشريفين، وهذا الجو أوجد فيهم دافع التعرف على ديار العرب لتمهيد الأرضية لمعرفة الحجاز بنحو خاص في النصوص الجغرافية والتاريخية لدى الإيرانيين.

ص: ٢٥٦

ولا بد هنا من الإشارة إلى أمور ثلاثة:

الأول: إن المصنفات الجغرافية في العالم الإسلامي دوّنت تارة على أيدي الإيرانيين، وأخرى على أيدي الساكنين في المنطقة المركزية العربية، وثالثة بيد مؤلفي المغرب الإسلامي.

فمثلاً أبو زيد البلخي (الذي ولد حدود ٢٣٥ هـ وكان حياً إلى حوالي ٣٠٨ هـ)، وأبو إسحاق الفارسي الإصطخري (الذي ألف كتاب المسالك والممالك حوالي ٣١٨ - ٣٢١ هـ)، وأبو عبد الله الجيهاني، والمؤلف المجهول لكتاب حدود العالم (والذي يحتمل أنه كان من أهالي جوزجان، وألفه حوالي ٣٧٢ هـ) كانوا إيرانيين.

وأمثال ابن واضح اليعقوبي (مؤلف كتاب البلدان)، وابن حوقل (مؤلف صورة الأرض الذي كتبه في أواسط القرن الرابع)، والمسعودي وقدامة بن جعفر كانوا من المنطقة المركزية العربية، أما المقدسي صاحب الكتاب القيم «أحسن التقاسيم» فقد كان من المغرب الإسلامي.

إذن، كان تطور علم الجغرافية الإسلامي نتاج جمع من الباحثين في أنحاء العالم الإسلامي من الشرق حتى الغرب.

الثاني: إن الآثار الكلاسيكية تبدأ من كتابات البلخي والإصطخري وتنتهي عند الكتاب الثمين (أحسن التقاسيم) للمقدسي الذي هو نتاج عهد طويل من الكتابات الجغرافية، ثم وجدت بعد ذلك صور أخرى لعلم الجغرافيا، لا يمكن عدها من الآثار الكلاسيكية له، ويمكن احتساب التواريخ المحلية - التي يحتوي قسم كبير منها على معلومات جغرافية - ككتاب تاريخ جرجان، وأخبار إصبهان، والتدوين في أخبار قزوین، وغيرها في هذا المضمّر، وهكذا الرحلات.

وجدير بالذكر أن علم الجغرافيا نشأ من علم المنازل لسير الطرق (البريد أو الحج)، ثم استقل شيئاً فشيئاً.

الثالث: كانت كثير من المصادر الجغرافية القديمة - في التمدن الإسلامي - من

ص: ٢٥٧

تأليف الإيرانيين، حيث كانوا يؤلفونها بالعربية أو الفارسية، حتى أن بعضها كان بالعربية ثم ترجم إلى الفارسية في تلك الأيام، هذا الامتزاج كان إلى حد بحيث لا يزال غير واضح من الناحية التاريخية هل كان تأليف كتاب المسالك والممالك للإصطخرى مثلاً باللغة العربية ثم ترجم إلى الفارسية أو أن الأمر على العكس من ذلك؟ (١) ونضيف: إن تدوين بعض النصوص العربية المتعلقة بالحجاز أو بجزيرة العرب تم في إيران، فقد تمت المحافظة على النسخ المهمة لهذه الحقبة التاريخية في مكتبات إيران لقرون عديدة، فعلى سبيل المثال كانت النسخة الوحيدة لكتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة المنسوب إلى الإمام أبي القاسم الحربي من علماء القرن الثالث الهجري موجودة في مكتبة مشهد الرضوية، وقد طبع هذا الكتاب علامة جزيرة العرب الاستاذ حمد الجاسر سنة ١٩٦٩ م / ١٣٨٩ هـ، ويعد هذا الكتاب من أعظم الآثار الجغرافية حول جزيرة العرب وطرق الحج.

وأخيراً طبع الكتاب من جديد مع مقدمة عبدالله بن ناصر الوهبي في إنكار نسبة الكتاب إلى الحربي، وذكر أن اسمه كتاب الطريق للقاضي وكيع محمد بن خلق ابن حيان.

وجدير بالذكر أن أبا القاسم الحربي كان منسوباً في الأصل إلى مرو الروذ من بلاد خراسان، حيث هاجر عدد منهم إلى بغداد، فسكنوا في محلة الحربية (باب الحرب)، فكان من ضمنهم هذا العالم الجليل، ولهذا السبب اشتهر بالحربي.

وقد أورد في هذا الكتاب قصيدة، يذكر فيها لكل منزل من المنازل الواقعة في مسار الحج من البصرة إلى مكة خمساً (٢).

١- تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب، كراتشكوفسكي، ترجمه صلاح الدين عثمان بن هاشم، دارالغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٧ / ١٤٠٨: ٢١٦.

٢- كتاب المناسك، ص ٥٤٥ - ٥٤١.

ص: ٢٥٨

هذه القصيدة من أقدم الآثار التي تعطي صورة واضحة لطريق الحج من عراق العجم إلى مكة المكرمة، وهذا الطريق كان عامراً لقرون عديدة، وكان حجاج عراق العرب والعجم يسلكونه للتشرف بالحج، وقد أتبع قصيدته هذه بقصيدة أخرى في وصف المنازل الموجودة بين البصرة ومكة.

معمورية مكة في النصوص الجغرافية الكلاسيكية

يقوم كل ما دون بالعربية في المصادر الجغرافية الفارسية القديمة حول الحجاز، وخاصة الحرمين الشريفين، على أساس النظرية القائلة: إن مركز الأرض هو الكعبة المعظمة، وهذا الاعتقاد بالمركزية كان معتمداً على معطيات دينية قبل أن تكون جغرافية، كما ورد في بعض الروايات أخبار حول يوم دحو الأرض (٢٥ ذى القعدة الحرام) بوصفه يوم بسط الأرض من تحت الكعبة. كانت كثير من المصادر الجغرافية القديمة - في التمدن الإسلامي - من تأليف الإيرانيين، حيث كانوا يؤلفونها بالعربية أو الفارسية... فعلى سبيل المثال، المسالك والممالك لأبي إسحاق إبراهيم الإصطخرى - من مدن فارس - (الذي له نصوص عربية وفارسية قديمة من القرون الهجرية الأولى) يبدأ بحثه ب (ديار العرب). وقد جاء في وصف ديار العرب ما ترجمته: «تبركاً وتيمناً نبتدىء بديار العرب وأطرافها لأن القبلة بها وهي أم القرى، وبذلك الموضع لا يسكن غير العرب، والأرض خاص بهم، ولا يشاركون فيها أحد» (١).

١- المسالك والممالك، ترجمه محمد بن أسعد بن عبدالله التستري، إعداد إيرج أفشار، طهران، ١٤١٤ هـ.

ص: ٢٥٩

ويليه وصف جزيرة العرب وأماكنها، ثم يستعرض شرحاً دقيقاً لمكة وأماكنها التاريخية، ثم يتناول المدينة المنورة ويعطى توضيحات وافية وشفافية عنها.

وقد جاءت هذه العبارات بتفاوت يسير فى أشكال العالم لأبى القاسم بن أحمد الجيهانى (١).

إن أقدم الآثار الجغرافية المدونة فى العالم الإسلامى - مع التأكيد على علم المنازل والمراحل - هو المسالك والممالك لأبى القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه (المتوفى ٢٧٢ أو ٣٠٠ هـ). وهذا العالم الإيراني - كما ينكشف من اسم جده - من أسرة مجوسية، وقد التحق جده بالدين الإسلامى، وصار مسلماً.

والحديث عن الحجاز يأتى فى سياق الكلام عن طريق البصرة إلى الحجاز، حيث كان الحجاج يستفيدون منه، فيستعرض المنازل والمراحل المختلفة بين مدن الحجاز، ويقدم توضيحات مفصلة حول الطرق التى كان يستفيد منها الحجاج للتنقل بين أكناف مكة والمدينة (٢).

ومن الأمور التى ذكرها ما أفاده فى مسير هجرة الرسول صلى الله عليه وآله (٣).

ومن الأمور التى تدلّ على عمق الحبّ والعلاقة الدينية الوافرة بهذه الديار المقدسة، الاهتمام بتبيين مسير الهجرة النبوية.

وهكذا إعطاء توضيح حول حدود الحرم.

ويشاهد هذا التوجه أيضاً فى كتاب صورة الأرض لابن حوقل، الذى كان مؤلفاً عربياً، ويبدو أنه كان من أهل النصيبين، وقد أهدى كتابه إلى سيف الدولة

١- أشكال العالم، إعداد: فيروز المنصوري، طهران، به نشر، ١٤٠٨.

٢- المسالك والممالك، طبعة ليدن وأفسيت مكتبة المثنى ببغداد: ١٣٠-١٣٤.

٣- المسالك والممالك، ابن خرداذبه: ١٢٩-١٣٠.

وكذلك انظر: الخراج لقدامة بن جعفر المطبوع مع المسالك والممالك: ١٨٧-١٩٢؛ فإن قدامة بن جعفر يشرع أولاً فى هذا الكتاب - نظراً لأهميته مكة - وقبل أن يذكر الطرق - بالحديث عن طرق مكة والمدن الأخرى، ثم يبدأ البحث عن بغداد، وبهذا الترتيب يصريح بأهميته هذا الأمر.

ويقول قدامة بن جعفر ص ١٩٣: وإذ قد ذكرنا الطريق إلى مكة من كل جهة، وأتبعنا ذلك بالطريق إلى أكناف الجنوب مثل اليمن، وما يتصل بها من اليمامة وعمار البحرين... فلنتبع ذلك بالطريق إلى ما ينحرف إليه تلك الجهات من نواحي المشرق... ولنبدأ بمدينة السلام.

ص: ٢٦٠

الحمداني (٣٥٦ هـ). فقد بدأ كتابه بديار العرب، ويستدل على ذلك: «لأنَّ القبلة بها ومكة فيها، وهي أمَّ القرى، وبلد العرب وأوطانهم التي لم يشركهم في سكناهم غيرهم» (١).

ويقول ابن حوقل في مقدمة كتابه:

«وقد فصلت بلاد الإسلام إقليمًا إقليمًا، وصَيِّقًا صَيِّقًا، وكورة كورة، لكل عمل، وبدأت بذكر ديار العرب، فجعلتها إقليمًا واحدًا، لأنَّ الكعبة فيها، ومكة أم القرى، وهي واسطة هذه الأقاليم عندى» (٢).

وعبارته الأخيرة: (وهي واسطة هذه الأقاليم عندى) تكشف عن رؤية دينية حاكمة على فكره الجغرافى.

فإنه بعد أن بدأ كتابه بالبحث عن ديار العرب يؤكد ثانية: «وأنا مبتدئ من ديار العرب بذكر مكة» (٣).

وهكذا المؤلف المجهول لكتاب حدود العالم، الذى ألف كتابه بالفارسية فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى، فقد خصَّص فصلًا فى وسط الكتاب لديار العرب.

يقول عن مكة:

«مكة، مدينة كبيرة وعامرة، ونفوسها كبيرة وعلى سفح الجبل وتحوطها الجبال، وهى من أشرف المدن، لأنَّ بها مولد النبى صلى الله عليه وآله والكعبة» (٤).

وكذلك الحال مع مؤلف كتاب مجمل التواريخ والقصص، والذى ألفه حوالى سنة ٥٢٠ هـ، فقد بدأ - بعد أن عدَّ جزيرة العرب من الإقليم الثانى بعد مشاركة الأقاليم السبعة - بدأ البحث عن مكة، وقال:

١- صورة الأرض، ليدن، ١٩٣٨: ١٨.

٢- المصدر نفسه: ٥- ٦.

٣- المصدر نفسه: ٢٨.

٤- حدود العالم، تحقيق منوچهر ستوده، طهران، ١٣٤٠: ١٦٥.

ص: ٢٤١

«كانت مكة أول بناء في العالم، وهي من أعظم المدن وأعلاها رتبة، ولا يكون فيها الطاعون، وأكثر العجائب في الإسلام في البيت المقدس».

ثم تحت عنوان: (بيت الله الكعبة) يعطى شرحاً عن مكة المكرمة وأساميها، والكعبة، وتاريخ المسجد الحرام، ويتبعها برسم صورة عنه، ثم يعطى شرحاً عن المدينة المنورة، ويتناول بعد ذلك البيت المقدس (١).

أبو سعد الخركوشي ومدينتي مكة والمدينة في القرن الخامس

كتاب شرف النبي أو شرف المصطفى صلى الله عليه وآله لأبي سعد الخركوشي المتوفى ٤٠٦ هـ، والمنسوب إلى محله خركوش بمدينة نيشابور، كان من علماء السنّة الكبار بخراسان في القرن الرابع، وهذا الكتاب باللغة العربية، وقد طبع في الآونة الأخيرة مع تعليقات كثيرة في ستّة مجلدات (٢).

وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية نجم الدين محمود الراوندي في القرن السادس الهجري، لكنه يحتوي - وعلى الرغم من أنه كتاب سيرة نبوية ومؤلف على طريقة كتب دلائل النبوة - يحتوي شرحاً دقيقاً عن مكة، والمسجد الحرام، والكعبة، وأماكن مقدسة أخرى. وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً تحت عنوان: «مناهل الشفاء ومناهل الصفاء بتحقيق كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وآله» مع تصحيحات وتعليقات وافرة للسيد أبي عاصم نبيل هاشم الغمري آل باعلوي، في ستّة مجلدات، نشرتها دار البشائر عام ١٤٢٤ هـ، وما يتعلق بمكة والمدينة يقع في المجلد الثاني، ص ١٩٩ - ٤٨٣.

وقد جاء ما يتعلق بمكة والمدينة في الترجمة الفارسية القديمة لهذا الكتاب من باب ٣٥ (ذكر فضيلة مكة) ص ٣٦٩ إلى باب ٥٠ (وصول النبي إلى مسجد قبا)

١- مجمل التواريخ والقصص، تصحيح سيف الدين نجم آبادي، زيغفريد فيبر، ألمانيا، ٢٠٠٠: ٣٧١ - ٣٧٤.

٢- للوقوف على ترجمته انظر: يادگار طاهر، مجموعة مقالات الدكتور أحمد طاهري عراقي، طهران، مركز النشر الجامعي، ١٤٢٣: ٣٠ - ٥٧.

ص: ٢٦٢

ص ٣٦٩-٤٧٧، مع حذف العناوين الفرعية.

ولكن مع الأسف لا المصحح الفارسي كانت بحوزته النسخة العربية، ولا المصحح العربي التفت إلى النسخة الفارسية، حتى يشير إلى التفاوت بين النصين.

وبغض النظر عن الأحاديث الواردة في هذا الباب، هناك توضيحات تاريخية وجغرافية ملفتة للنظر حول الحرمين، وكثير منها يحتوى مواضيع هامة ودقيقة حول الأماكن المقدسة، وفي الأغلب هو تلخيص أو نفس مطالب كتاب أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي. يقول الخرغوشي في ذيل الإشارة إلى مقام إبراهيم:

«قال أبو سعد عبد الملك بن محمد صاحب الكتاب- أعانه الله على طاعته:-

سألت الزمازمة حتى أتوا إلى بماء زمزم، ثم سألت بنى شيبه أن يكشفوا لى عن المقام، فكشفوا فى البيت، وسكبوا الماء موضع القدم، ثم شربت تبركا بذلك، ورأيت أثر قدمى إبراهيم عليه السلام مغموساً فيه، وأصابع إحدى رجله عند عقب الأخرى. وكان فى ذلك الوقت، المقام فى البيت، وهذا دأبهم فى الموسم، يخفون المقام فى مصعد السطح فى البيت، وذلك أنه حمل المقام مرة، فلما رد الله تعالى عليهم ذلك احتاطوا فى ذلك الحفظ» (١).

واحتمال كون المؤلف اشتبه بين المقام والحجر الأسود وارد، حيث يبدو أن مقصوده الإشارة إلى الحادثة التى حصلت للحجر الأسود على يد القرامطة.

ناصر خسرو والحجاز

ومن الآثار الغنية بالمعلومات حول الحج والحجاز، خاصة الحرمين الشريفين، رحلة ناصر خسرو القباديانى، العالم الإيرانى الكبير فى القرن الخامس، الذى سافر إلى الحج فى جمادى الثانية من سنة ٤٣٧ هـ (مارس ١٠٤٦ م)،

ص: ٢٦٣

وأدى الأعمال في سنة ٤٣٨ هـ، ثم سافر ثلاث سفرات اخرى إلى مكة في أعوام ٤٣٩ هـ و ٤٤٠ هـ و ٤٤٢ هـ. وفي السفرات الثلاث الأول كان يأتي عن طريق البحر الأحمر إلى مرفأ الجار، ثم يذهب من هناك إلى المدينة، ثم إلى مكة. وفي السفر الرابع أتى عن طريق النيل إلى أسوان، ومن هناك إلى البحر الأحمر، ومن ثم ذهب عن طريق جدة إلى مكة (١). وفي سفره هذا ذهب إلى الطائف والأحساء، فشهد سيطرة القرامطة على البلاد، ثم ذهب إلى البصرة، ومنها إلى إصفهان، ثم إلى خراسان.

ورحلة ناصر خسرو هذه التي طالت ست سنوات من حين خروجه من خراسان سنة ٤٣٧ هـ إلى حين رجوعه في سنة ٤٤٣ هـ، حيث حج فيها أربع مرات، تدل على أهمية مكة والكعبة لديه، وتكشف عن منزلة هذه المدينة المقدسة لدى مسلم شيعي إيراني فيلسوف وشاعر.

وقد شرح الحرمين وسفر الحج في سفره الرابع، وفي السفر الأول أشار فقط إلى أن المطالب المتعلقة بالحج سيذكرها فيما بعد: «لم أشرح مكة والحج هنا، حتى أشرح ذلك في الحج الأخير» (٢).

١- تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب: ٢٨٥.

٢- سفرنامه ناصر خسرو، طهران، منوچهری: ٤٩.

ص: ٢٦٤

ورحلة ناصر خسرو لها أهمية قصوى من الناحية الجغرافية (١). وتعتبر من المصادر المهمّة. وفي الواقع فإنّ المعلومات المعروضة في هذا الكتاب تشبه كتب الجغرافيا قبل أن تكون شبيهة بالرحلات.

فعندما يصل إلى مكة في سفره الرابع يبدأ بوصف مكة، وهو وصف جميل جداً، وجدير بالقراءة، فإنّ فيه ما يختلف كثيراً عما ورد في سائر الآثار، من حيث توصيفه للمدينة توصيفاً دقيقاً، واشتماله على الجزئيات لما شاهده بعينه.

ويحوى هذا الوصف عدة أقسام:

الأول: وصف مكة المكرمة (ص ٩٧-١٠١)

الثاني: وصف أرض العرب واليمن (١٠١-١٠٣)

الثالث: وصف المسجد الحرام والكعبة (١٠٣-١٠٧)

الرابع: وصف باب الكعبة (١٠٧-١٠٨)

الخامس: وصف داخل الكعبة (١٠٨-١١٢)

السادس: وصف آداب فتح باب الكعبة شرفها الله تعالى (١١٢-١١٤)

السابع: عمره الجعرانة (١١٤)

ثم يتحدث عن مسافة الطرق، الأمر الذي يعرف في كتب الجغرافيا بعلم المنازل، ثم يشرح سفره، وتزداد أهمية رحلته بشكل كبير نظراً لمروره على مناطق جزيرة العرب.

وأما حديثه عن المدينة المنورة فقد سبق المطالب السالف.

وقد أشرنا سابقاً إلى أنه - في أسفاره الثلاثة الأولى - كان يأتي من المدينة إلى

ص: ٢٦٥

مكة، وفي إحدى هذه الأسفار يعطى شرحاً عن المدينة المنورة. (٨٣-٨٤). وقد كان فترة إقامته في المدينة يومين، ولهذا السبب كانت المعلومات التي يقدمها نزيهة جداً، ويقول في سبب ذلك: إن الوقت كان ضيقاً فكنيت مضطراً إلى مغادرة المدينة لإدراك الحج (١). وهناك يشير إلى مسائل الحج ومكة.

وعلى العموم، أغنى فصل في رحلة ناصر خسرو، هو الفصل الذي يُعطى فيه معلومات عن الحرمين الشريفين.

الزمخشري وجزيرة العرب

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مفسر معتزلي وأديب خوارزم المعروف (٥٣٨ هـ)، كان مشهوراً بتفسير القرآن الكريم، وكتابه «الكشاف» له شهرة كبيرة في العالم الإسلامي، مضافاً إلى أنه ممن يشار إليه في العربية واللغة.

ويشتهر الزمخشري بجار الله؛ لإقامته بمكة المكرمة مدةً طويلة، وقد كانت لديه صداقه مع شريف مكة أبي الحسن علي بن عيسى بن حمزة بن سليمان الحسنی، وكانت ثمار هذه الصداقه تأليف كتاب في الجغرافيا بترتيب ألفبائي على غرار كتاب معجم ما استعجم للبكري، بعنوان: الجبال والأمكنة والمياه.

وحيث إنه كتب ذلك في مكة فقد قدّم تصنيفه ذلك إلى شريف مكة، وقد استفاد من معلومات الشريف كشواهد على ما أورده في الكتاب، وعمد ما فيه حول الأمكنة وجبال جزيرة العرب.

والمدخل الأول لهذا الكتاب هو أبوقيس الذي قال فيه الزمخشري:

«الجبل المشرف على الصفا، يسمى برجل من مذبح كان يكنى بأبي قيس، لأنه أول من بنى فيه، وكان يسمى في الجاهلية الأمين، لأن الركن مستودع فيه عام الطوفان، وهو الأخشيين» (٢).

وقال في ذيل عنوان الجعرانة:

«الجعرانة هكذا بسكون العين وخفه الراء، آبار مقتربة، منها أحرم

١- سفرنامه ناصر خسرو: ٨٤.

٢- الجبال والأمكنة والمياه، تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم، نجف: ٧.

ص: ٢٦٦

رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله» (١). وأغلب الأماكن التي عرّفها هذا الكتاب، وربما أكثر من ثمانين بالمتة منها، يتعلق بالمناطق العربية، وكما أشرنا، فقد استشهد في بعض الموارد بجمالات من الشريف الذي كان صديقاً له، فعلى سبيل المثال يقول حول العمق: «قال علي: العمق عين بوادي الفرع، والعمق أيضاً واد في آخر يسيل في وادي الفرع يسمى عمقين، وفيه عين لقيبله من ولد الحسين بن علي عليهما السلام، وفي ذلك تقول امرأة منهم جلت من بلدها إلى ديار مصر...» (٢). وفي ذيل عنوان القبلية وأنها محلة بين المدينة وينبع، يبدأ بتعداد الوديان في تلك الناحية، ومنها تيتد، ويقول الزمخشري هناك: «وتيتد وهو المعروف بأذينة، وفيه عرص فيه النخل من صداق رسول الله صلى الله عليه وآله نحلها فاطمة عليها السلام» (٣).

حافظ أبرو وديار العرب

شهاب الدين عبد الله الخوافي المشهور بحافظ أبرو (٨٣٣هـ)، من أبرز المتخصصين في علم الجغرافيا في العالم الإسلامي، وهو منسوب إلى مدينة خواف في خراسان. له آثار متعددة، منها مصنف كبير في الجغرافيا باللغة الفارسية، وقد نشر مؤخراً في ثلاثة مجلدات في طهران. وقد قدم في شرحه لجغرافيا العالم أولاً توضيحات علمية حول أنواع التقسيمات الموجودة لدى خبراء الجغرافيا، ثم أعطى شرحاً عن البحار والجبال، ذاكراً ضمن الجبال بعض جبال مكة.

١- المصدر نفسه: ٣٧.

٢- المصدر نفسه: ١١٠.

٣- المصدر نفسه: ١٢٤.

ص: ٢٦٧

مثلاً ذيل جبل حراء يقول:

«جبل بمكة على جانب الشمال الغربي، وهذا الجبل معروف، ويدعى جبل محمد صلى الله عليه وآله أيضاً».

ويقول عن جبل ثبير:

«جبل يمكن رؤيته من منى ومزدلفة، وقريب من الطريق الذي يذهب من خراسان».

ويقول حول جبل أبي قبيس:

«جبل على شرقي الكعبة، ويقع الصفا عليه» (١).

وعندما يبدأ البحث عن المناطق الجغرافية للعالم يأتي بحث ديار العرب أولاً، ويقول في توجيه ذلك:

«وابتدأنا بديار العرب، فإنَّ القبلة هناك، وهي أم القرى، ولا يشاركون فيها غيرهم، وفي أرض العرب لا بحر ولا نهر كي تعمل عليه السفينة... وأرض العرب تشبه الجزيرة، وأنَّ أكثر ما يحوطه هو البحر... وفي أرض العرب تعيش في كل ناحية قبيلة، ويقطن نواحي مكة من الجانب الشرقي بنو هلال وبنو سعد وبنو هذيل، ومن الجانب الغربي قبائل مضر، وفي مركز مكة والمدينة بنو بكر بن وائل، وبعض هذه القبائل في حدود الطائف، ويقطن في بادية البصرة إلى البحرين واليمامة بنو تميم... وأكثر أرض العرب شرقها الخليج الفارسي، وغربها خليج القلزم، وجنوبها البحر المحيط حيث تفرع منها تلك الخليجات» (٢).

ثم يبدأ بوصف مكة المكرمة فيقول:

«ومكة من الإقليم الثاني... صاحب مكة من الشرفاء ويكتبون لقبه السلطان، وتحاصرها الجبال من أطراف ثلاثة، ومفتوح من طرف واحد، جوها

١- جغرافياي حافظ أبرو، تصحيح صادق سجادي، طهران، ميراث مكتوب، ١٤١٨: ١٨٣.

٢- جغرافياي حافظ أبرو ١: ١٩٩-٢٠١.

ص: ٢٦٨

في غاية الحرارة في الصيف، وأقرب الجبال المرتفعة إليها أبوقبيس، وهو جبل كالقبة في الناحية الشرقية من مكة، وعلى رأس جبل أبوقبيس ميل... وبنيت في مكة مباني جيدة كثيرة، ولكن أكثرها خربت... وقد جعل المسجد الحرام في مركز مكة، وتقع الكعبة في مركز المسجد الحرام، وجميع المساكن والأسواق تقع حول المسجد» (١).

ثم يتحدث عن وصف المسجد الحرام، ويعطى أوصافاً دقيقة لأجزاء مختلفه من أحجامة وقياساته، ومن المحتمل أنه استعان في ذلك بمصنّفات أخرى في هذا المضمّر (٢).

العصر الذهبي في هذا المضمّر كان القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجري، حيث صنّف الحجاج الإيرانيون أكثر من مائة رحلة حجّية، وكثير منها تحتوي على معلومات جغرافية قيمة حول الحرمين الشريفين

وتحدث في الفصل الذي يليه عن مناسك الحج (٣)، ثم تحدث عن صفه داخل الكعبة (٤)، وكتب في هذا الموضع أنه رسم خريطة لمكة (٥)، ولكن مع الأسف - كما تبّه على ذلك المصحّح - لا يوجد في المخطوطة أثر من ذلك.

وبحثه اللاحق حول المدينة المنورة (٦)، وكان قد رسم لها خريطة فقدت أيضاً.

ومن كلامه حول المدينة:

«والمدينة نسبة إلى مكة طقسها لطيف، وحاكمها من الشرفاء، ويقال له:

السلطان» (٧).

١- المصدر نفسه: ٢٠١-٣٠٢.

٢- المصدر نفسه: ٢٠٣-٢٠٦.

٣- المصدر نفسه: ٢٠٦-٢٠٧.

٤- المصدر نفسه: ٢٠٧-٢١٠.

٥- المصدر نفسه: ٢١١.

٦- المصدر نفسه: ٢١١-٢١٢.

٧- المصدر نفسه: ٢١٢.

ص: ٢٦٩

ثم يتحدث عن اليمامة والجار وجدء وطائف وحجر وتبوك، ويعطى شرحاً قصيراً لكثير من الأماكن المعروفة في ديار العرب (١)، وهذه النقاط عبارة عن: بطن مر، الجحفه، الجبله، الخير، ينبع، عرض، عشيره، جبل رضوى، فرع، مدينه الجندل، ودان، تيماء، تهامة، زبيد، صنعاء، صعده، ظفار، شبام، عدن، نجران، حضرموت، عمان، اليمن، البحرين.

وفي الختام، يخصّص فصلاً تحت عنوان: ذكر مسافات ديار العرب، يتطرق فيه إلى الفواصل بين المناطق والمدن، خاصة طرق الحج (٢).

وإذا ما اقتربنا من الزمان الحاضر، نجد مصادر جديدة في أدب الرحلة الإيراني، لها أهمية قصوى في معرفه ديار العرب وخاصة الحجاز وطرق الحج، لم يلتفت إليها أحد من مؤرخي الجزيرة العربية أخيراً، مع أهميتها واحتوائها على مواد كثيرة حول تاريخ الحرمين والأماكن المقدسة وطرق الحج.

وفي الواقع، العصر الذهبي في هذا المضمار كان القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجري، حيث صنّف الحجاج الإيرانيون أكثر من مائة رحلة حجيه، وكثير منها يحتوى على معلومات جغرافية قيمه حول الحرمين الشريفين، وكثير من الأمور الأخرى حول القرى والبلدان الواقعة في طريق الحج.

وفي هذا المجال لا بد أن نشير - على سبيل المثال - إلى رساله الوجيزه في تعريف المدينه لميرزا محمد المهندس، والتي كتبها عام ١٢٩٢ (٣).

١- المصدر نفسه: ٢١٢-٢٢٩.

٢- المصدر نفسه: ٢٣١-٢٣٣.

٣- تصحيح مؤلف هذه السطور المطبوع ضمن كتاب «بسوى أم القرى»، طهران، نشر مشعر، ١٣٧٣.

ص: ٢٧١

مختارات شعرية

«مناجاة العارفين»

الدكتور محمد علي الحسيني
سَيِّدِي جِئْتُكَ الْيَوْمَ رَوْحاً صَقَلْتَهُ مَحَبَّةٌ وَرِشَادُ
أَبْتَغِي أَنْ أَطُوفَ حَوْلَ مَقَامِ عَشْقَتِهِ الْقُلُوبَ وَالْأَكْبَادُ
لَكَ عَهْدٌ بِعَاتِقِي قَدِيمٌ حَفِظْتَهُ الْأَيَّامُ وَالْآبَادُ
كُنْتُ يَوْمًا غَفَلْتُ عَنْهُ وَأَنْ سَتَّنِيهِ نَفْسُ أَمَارَةٍ تَصْطَادُ
خَدَعْتَنِي الدُّنْيَا الدَّنِيَّةُ حَتَّى كَادَ يَطْغَى عَلَى هَوَايَ الْفَسَادُ
غَيْرَ أَنَّ اللَّطْفَ الْخَفِيَّ لَطِيفٌ وَعَطَايَاكَ مِنْهُ وَسَدَادُ
أَرْجَعْتَنِي إِلَيْكَ جَذِبُهُ عَشْقَ عِبْقَرِي وَنَظَرُهُ وَوَدَادُ
فَلَكَ الْحَمْدُ مَبْدَأً وَمَعِيداً وَلَكَ الْمَبْتَدَأُ مَعاً وَالْمَعَادُ
حَيْثَمَا يُوْجَدُ الْوُجُودُ فَصَنَعَ مِنْ يَدَيْكَ الصَّنَاعَ وَالْإِبْجَادُ
وَإِذَا مَا اهْتَدَى الْخَلَائِقُ طَرّاً فَبَلَطَفٍ يَفُوزُ مِنْكَ الْعِبَادُ
دَلَّنِي نَحْوَ أَرْبَعٍ مِنْ وِلَاءٍ وَبَيُوتٍ يَحْلُو بِهَا الْإِنْشَادُ
كُنْتُ قَدْ شَدَّتْهَا بَيُوتَ دَعَاءٍ وَبَذَرَ كِرَاكَ تُبْنِي وَتُشَادُ

ص: ٢٧٢

هي مهوى الحجيح مأوى نفوسٍ أتعبتها فداقد ووهاؤ
 فأقبلن من مدائحى نجمات ردّدتها بلحنك القصّاد
 سيّدى والجمال منك جميلٌ وجلال الأشياء منك يفاؤ
 فلك الحسن طارفاً وتليداً والطراف التى له والتلاؤ
 ولك الكون كلّه بامتداد وتجلّى بنورك الامتداد
 فالنهار النهار منك ضحاه ولك الليل والنجوم الوقاد
 ولك النجم والشّها والثريا ولك النبت والحصى والجماد
 ولك الروض والمروج تغتت وتعطرن باسمك الأوراد
 وإذا سبّح المسبّح طراً فلك السّبح سابّح منقاد
 وإذا مانودى فأنت المنادى والندا والدعا وأنت المراد
 ولأنت الورد المورّد فينا والمعانى والذكر والأوراد
 ولأنت العظيم فى كلّ قلبٍ ولسانٍ وهام فيك الفؤاد
 فبلطفٍ من منبع اللطف جارٍ كلّ مافاض واستقته المهاد
 وبمغناك إن تغتت طيور وبمغناك بيتٌ شعرى يعاد
 عجز الواصفون والوصف جمعاً عن معانيك وانتهى النّقاد
 غير أنّ المطلوب بذل القصارى وقصارى همّة واعتماد
 سيّدى دلّنى فقد جئت أسعى والهوى مركبى وحبّى زاد
 قدطويت الدروب نحو ديارٍ طيّبات وأهلها أجواد
 يكرمون الضيوف من كلّ فجٍ إن توهم أو حطّ العواد
 غير أنّى قد أثقلتني ذنوب وأحاطت بعاتقى أوتاد
 أستحى إن حللت فيهم وأخشى أن يصدّوا عمّن لهم ينقاد

ص: ٢٧٣

ليس شحاً منهم وبخلاً وحاشا بل لأننى مقصّر مرتاد
 لكن العفو شأن كل كريم سيما أنهم لنا أسياد
 قد توليت من تولوا وإننى لمعادٍ من عاندوا واعتادوا
 وعرفنا بحبكم فى البرايا وافتخرنا بأننا الرواد
 وقتلنا وشردونا لأننا قد عشقنا وأهلنا قد أبادوا
 ومضى كل عاشق لسبيل والتقينا وحبنا يزداد
 إن أذابوا عظامنا بسجون وصلبنا فتشمخ الأعواد
 كل هذا لنا افتخار ومجد ولهذا تخصنا الأمجاد
 وكرامتنا من الله أنا قد شهدنا واستشهد الأجداد
 سيدى العيد جاء وجئنا والأمانى تحلو بها الأعياد
 والقلوب التى تكتنّ ولاءً ووفاءً فى ساعديك القياد
 والضلوع التى اكتوت بهواكم وجواكم أورى هواها زناد
 لا تلمها إن طاردت واستشاطت فبساحاتكم يلذ الطراد
 هلهمت كل أضلعى والحنايا وشغاف يحاط فيه فؤاد
 مثلما هلهمت جموع نساء فى التلاقى وعادوت أفراد
 يصدح البلبل المغرد فى الروض اشتياقاً فتنتشى أورا
 وتميل الغصون عند هبوب والرياح التى تهب الوداد
 وشروق الشمس الحبيبة شوقاً لعيون ترعى نجومًا تصاد
 والغروب الغروب يشجى قلوباً عاشقات تؤزها الأكما
 ونجوم الليل المطرّز برقاً لامعات بحبكم ترتاد
 وطلوع الفجر الذى نجتليه باسمكم طالع وفيكم يزا
 كل شىء يقودنا لانتظار ألمعى وإننا عواد

ص: ٢٧٤

فليكن عيدنا لقاك وعامٌ فيه نلقاك كله أعيادُ
 سيدي قدوقفت شوقاً بباب وقفت عندها الملاك الشداُ
 أرتجى فتحها ليفتح قلب كاد يذوى أعراقه الإيصادُ
 طرقت حلقتي علاك أباد مجهدات وفتت أعضادُ
 لا ترى راحة على راحتها مجلت بالرحى ودارالسنادُ
 والعجين الذي أعدّ لقرص عجنته كفّ حماها الجهادُ
 ليت كفاً آذت أكفّ هداه قطعها أو كبلتها قيادُ
 سيدي زائر لبابك آت لا يخين ظنه ومرادُ
 قد تراه وكلّ نظرات قدعلاها تواضع واثنادُ
 لائذ عائد ويطلب عفواً وكذا العفو شيمه وريادُ
 سيدي فاغفر لمثلي ذنباً فلأنت الشفيع والأولادُ
 قال ربّ السما لنا في كتاب صادق وعده وطاب الوعادُ
 رصّعته قصيدتي بمدح لكم خالص وشعري معادُ
 لو هم استغفروا لذنّب وجاءوا يطلبون الغفران منك لعادوا
 بذنوب مغفورة ثم نيل لمراد وأفلحت قصّادُ

ص: ٢٧٥

أضواء... على المركبات الاجتماعية والطبيعية في الحج...

الضوء الأول:

تقى شريف الناصري

التعامل مع موضوعه الحج ومناسكه يحتاج إلى روحية وأخلاقية دينية واضحة، وإلى منهجية علمية وجمالية رفيعة المستوى... إذ لم يكن العمل العبادي - أيًا كان - مجرد تجميع معلومات تؤخر ثقافته الجواب عن الأسئلة.

ومناسك الحج على تنوعها وتباين أشكالها ومواقعها أبعد ما تكون عن الأفعال الآلية، فهي وإن كانت منظومة أفعال وأعمال وأقوال ونوايا إلّا أنها تجربة كبرى تتجاوز المتعة والمنفعة القريبة أو المنظورة إلى مديات أرحب. لم تكن المناسك لتسير في نسق واحد، إنما هي عدة أنساق متداخلة ومتشعبة ومترافة ترافق الإنسان من لحظة تسليحه بالاستطاعة الفعلية وحتى الانفلات من حدود الإحرام إياباً....

إن هذا الخط الزماني والمكاني ينطوي على جهد سايكولوجي وتعبوي يتأطر بحلّة الإيمان والقربى والمثال الصالح، وبضوء هذا الإمتداد نتسع آثار العملية المناسكية، بحيث تنحلّ في الواقع منسكاً منسكاً بعد انقضاء الحج ويكون كل منسك هو الحج يعكس تجربة حيّة في واقع الإنسان الحاج.

ص: ٢٧٦

وهذا ما تفيد به الآية الكريمة [أَرْنَا مَنَاسِكَنا] (١)

فالرؤية هنا هو انعكاسها في الواقع أو في الأبعاد التي خلف مكان وزمان الحج... بعد ما كانت الرؤية داخل زمان ومكان الحج فرضاً إلهياً مشخّصاً بالهيئة المخصوصة. وكما يعبر الحاج من كل فج وعلى ضامر سابق فإن هذه الأمكنة سوف تكون ضمن أهداف الحج وتسرى فيها ظاهرة المنسك (٢) - أي العبادة -.

إن المناسك، تنفتح على ما يتبقى من عمر الحاج، ومع اتساع الآثار المختلفة لعمارة المناسك تتعدد - حتماً - زوايا المنظر وخلفيات الرؤية ومركزات الأسلوب حين الشروع بالحديث عن الحج... سيّما في عصرنا الراهن الذي انطلق الإسلام فيه مارداً من قمقم، وأخذ يطرح نفسه بقوة عتيده بديلاً حضارياً ومشروعاً ثقافياً مزداناً بالكفاءة الذاتية؛ بديلاً يمتاز برصانه التحليل وقابلية المعالجة وقداسته المفاهيم ومرونة الوسائل وانسيابية الخواطر.

وإذن ففي الحج تحليل ومعالجة واحتجاج وحوار وبنويّة في الأسلوب ونقد فعال... وموجهات غيبية وتشريعية وإنسانية. كل هذه التكوينات تنسكب قبالة المتأمل السؤال الناقد، الذي يتخصّص مفردات ووقفات الدورة الإيمانية الكاملة التي توفرها رحلة الحج السنوية، والتي تنقل المسلم نقلات بديعة وتحرر له الآفاق الرحبة السامية وتخلّص الزمن المسمى بـ «اللحظة المثالية» من فوضوية الضجيج والترهل والإباحية.

من هنا، فإن لكل من العقيدة والإنسان والطبيعة و «الآخر» أدواراً في العملية المناسكية، تلكم العملية المشبعة بالجداراة المتلاثلة في عقارب المناسك.

وبضوء آخر، إن هذه الكفاءة الذاتية في الحج والتي يصطلح عليها بفلسفة الحج لم تنطلق من التعبد فحسب بل تصاحبها على طول الخط حالات الفكر

١- البقرة: ١٢٨.

٢- ترتيب القاموس، مادة «نسك» ٤: ٣٦٦.

ص: ٢٧٧

والتفكر والتعمل الإنساني؛ باعتبار أن المناسك وضعت «جُعِلَتْ» بطريقة رمزية، وكل رمز «مشهد» يحاكي شيئاً من حياة الإنسان... من ذاتياته وقلبياته وعقلياته وصميمياته... وهذا المشهد يراد منه الاستهلال فحسب... أى الابتداء من قبل التشريع ثم يترك تمثيله في قلب الساحة البشرية والطبيعية فيما بعد.

لا- أحد ينكر روعة البناء الفكرى والشكلى والجمالى الزاخر بروضة زاهية من الدلالات، والذى يُعدّ الرحيل شطره بمثابة الرحلة التاريخية التى تعتبر ولادةً وتعديلاً فى مسار الحياة الشخصية ولكائنات «الماحول» أنها أشبه برحلة الفاتح التى تطيح بالحواجز والمعطلات، وتستجلى الروح الكامنة فى عمق الأشياء. مع هذه العظمة وتماشياً مع مشاهدتها البديعة كيف يتم للإنسان حيازتها معنوياً؟ كيف يتمكن من استحضار مفاعيلها فى طول حياته وعرضها؟ وبإختصار ما هو المحرك الذى يركب بين الطبيعى والدينى والإنسانى ويمزج فيما بينهم؟

إنها «النية» فهى روح فريضة الحج... وروح كل عمل عبادىّ وصالح...

والمقصود من النية ليس موضوعيتها ولفظها أو طريقة أدائها... إنما المطلوب جوهرها وهو «القربى»، فالأخيرة هى التى تطيع الحج بآثاره الطبيعية والشرعية وتدعو الانجاز نحو اختراق كل ما هو دنيوى- نسبى- محدود، وتهذبّه إلى الانصباب تحت الشرفات الأخروية الخادرة. وبدونها- أى النية- تتصير عملية الحج بكاملها إلى نفق من التصويرات والهياكل والتشريفات، لا حياة فيها ولا أحياء، ورغم كل المنافع والبيادر يتنحى لنا مشروع الحج إلى تجارة خاسرة، وعلى المدى سوف يكون وبالاً محملاً بهزات الندم والحيف والابتذال.

الضوء الثاني: شعور النية

كل عمل يصمم الإنسان على القيام به والإبتدار إليه يسبق بشعور خاص ويكون هذا الشعور من أقوى عناصر الانشداد إلى العمل وإنجازه، بل يحول العلاقة بين العمل والعامل إلى علاقة حبّ وعشق وتفانٍ، مما يتبعها على الأثر جهد

ص: ٢٧٨

ومكابدة، وتتواصل حلقات الفعل، هكذا يكون الشعور النابع من الكيان الداخلى للإنسان أقوى من المحفزات والمنبهات، بل والشروط الخارجية؛ لأن فعل هذه الشروط مؤقتاً، وأنها ليس من صلاحيتها أن تبلغ بالعمل مستواه الإنجازى...

إنهالا تترسم الهدف والغاية. الشعور الباطنى هو القادر على الانقذاح المستمر وعلى دفع الجوارح نحو المعاناة والكفاح، وإنتاج اللمسة الأخيرة من العمل. أى عمل يطرح قضية الإنجاز فى خطواته الأولى فإنه هو المعنى بالمشروع تتخلله خطة وتفعيلات هدفية وموقفية ويتحرك بضوء الظروف الموضوعية.

تأسيساً على هذا، حرص الإسلام على تماسك الكيان الذاتى للإنسان ووضع السبل الكفيلة لانسجامه وعدم خدشه أو الضغط عليه، وذلك من ملاحظة برامج التربية والتربية وإحداث التمارين العملية التى تلبى وتشبع حاجاته المتماثلة مع طبيعته. إذ قدر المولى - سبحانه - أن تكون شرائعه السماوية وخططها العملية بقدر ما يتوفر لحرية الشعور الداخلى من حركة وانطلاق، وبقدر إمكانات القدرة على الإنجاز. فللعمل الواحد مستويان: الأول: من البداية إلى ما قبل الإنجاز، والثانى:

الإنجاز، وتبقى لحظة التحويل المصيرية بين المستويين هى التى تعتمد على تركيب المستويين فى سياق واحد، العمل العبادى يحتوى الاثنين معاً، ولكن لحظة التحويل التى تحدث انقلاباً فى العمل وتطبعه بالإنجاز هى «النية»، وعليه فإن كل جزء من العمل العبادى فى الحنج مثلاً يعتبر إنجازاً بلحاظ حركة النوايا وتجدها...

وتتجمع الإنجازات عن الانتهاء من العمل الشرعى العام، إذاك تنطلق الإنجازات فى رحاب المجتمع.

لهذا، فإن معظم حركات وانقلابات التاريخ الإنسانى تتحكم فيها الطاقة الفاعلة التى تنطوى عليها البناء المعنوى للإنسان وسيان كان الاتجاه إيجابياً أم سلبياً!! ولما كان البناء الداخلى للإنسان بهذا المقام الرفيع، فإن الله - سبحانه - جعل العمل الصالح مشحوناً بقوة جزاء عظمى توازى أضعاف المردود الخارجى للفعل،

ص: ٢٧٩

وجعل العنوان الجامع لموضوعات ومسائل العمل هو «النية»، وجعلها مقياساً للاتجاه العام: «إنما الأعمال بالنيات»، «ولكل امرء ما نوى» وإذن، فللنية فعاليتان، الأولى: تصبّ الشعور الفوضوى فى قالب واحد واضح يمكن التلّفظ به، والثانية: تنسج موضوعات العمل فى لوحة واحدة متماسكة. لو وصفَ للنية فى الخارج سوى كونها موجّهاً قلبياً للنشاط وهذا جعلها فى موقع حسّاس. ولهذا اقترنت بشكل خاص بأداء العبادات، فالأخيرة لا تنعقد إلّا بها، ولا تتسامى إلا بحضورها النوعى.

إنها فى العمل العبادى ليست كأى شرط أو واجب أو ركن، ورغم أنها تقع لفظاً «قلبيّاً» فى موقع معين فى العبادة وكالعادة يفتح العمل بها إلّا أنها تتدرج وتتنامى مقطعاً تلو الآخر حتى اللقطة الأخيرة من المشهد العبادى أو لوحة العمل الاجتماعى الصالح... إنها تماماً كالهواء... وكالشهيق إذ يطرح فى كل لحظة زفير الشوائب والمحترقات، وفى الوقت نفسه يضيف صفاءً ودماً وحركةً وأنسجةً حيّة حتى يتخلّق العمل خلقاً جديداً بكيان رشيد وذى استحقاق واقعى.

مناسك الحج ودائرة الحج الكبرى تنطلق معها التّية على مستويات عدة أهمها:

أولاً: قبيل الاستطاعة الفعلية (١)، وفيها تبدأ العزيمة وأولى خطوات الاقتداء بعمل السلف ويرافق هذا الاستعداد قلق وحوار ذاتى أو على شكل حوار «DAILOK» مع الآخر، وفيها الإنسان يحدث نفسه بالشعور البدائى البسيط وفى أثناءها ينقّب عن أقرب الوسائل للاستطاعة، بمعنى أن هذا الشعور يشترك مع دوافع أخرى بتحديد مبررات الحج وإمكانيته. يستغرق الإنسان فى هذا المستوى جزئيات المقدمات والضروريات التى تناسب مع الموضوع.

ثانياً: عند الاستطاعة الفعلية، وهنا يقرر الإنسان العزيمة على الرحلة ويتقدم

١- وتقسم إلى استطاعة بدنية ومالية وبذلية.

ص: ٢٨٠

نحو الهدفية والقصد علناً، وينتقل الحديث الذاتى للإنسان من كيف يذهب للحج إلى كيف يؤديه على أصوله؟ وهذا الشعور يدل على صلاح النفس الإنسانية وتقواها وامثالها لخط السلوك العقيدى. وفى المستوى هذا يتقن الإنسان نوعين من التعهد... مع ذويه ومع خالقه... فيتأهب نحو التوازن الواقعى الذى يطرحه التشريع الإسلامى.

ثالثاً: السفر، وبعضهم يعدّه من القيود التى لا يلزم على المكلف تحصيلها (١).

رابعاً: لحظة اللقاء بالمواقف المعروفة. وهو مقطع مهم تبلغه النية ويصبح الإنسان فيه حاجاً. تتحدد النية هنا بنوعية الممارسة المناسكية قصداً وتشريع بالإحرام والتلبية والغسل، وهذه وغيرها هى ما نقصد بالممارسة النوعية، وفى هذا المقطع تنفرد النية بالأداء وتترود الأفعال فيما ينسحب الشعور إلى الخط الثانى...

ذلك الخط الذى كان يتداخل مع النية فى المستويات الثلاثة السابقة.

هنا يبدأ التشريع يحاكم العمل ويعيد ترتيب أفعال المناسك، ويتدخل العقل هنا إلى جنب القلب... وتتوضح للمناسك فى هذا الدور ثلاث شخصيات وهويات. العنوان والمضمون الطبيعى للمناسك والعنوان والمضمون التشريعى لها، والعنوان والمضمون الاجتماعى لها، وفيما يتراجع العنوان الأول فإن العنوان الشرعى هو الذى يكتسح الساحة إعداداً ودربةً للعنوان والمضمون الثالث. فى العنوان التشريعى للمناسك يدخل النظام بجدارة عالية فى إضفاء الجمال الإلهى على الطبيعى فيتحكم بدقّة فى رسم الحركات والاتجاهات، ويقرب بين النظرية والفرضية من جهة وبين البرهان والتطبيق من جهة أخرى، فيتبلور فى الحج ذكاء وإحساس خاص يمتاز به الحاج الذكى عن غيره، وبالذكاء تحدث مراجعة علمية واستدكار. وموائمة ومقاربة. كما يبدأ التشريع برصد الكيان الذاتى ومعالجة المنابع من موانع ومحرمات وواجبات ومباحات ومستحبات... فى هذا المدخل يتم

ص: ٢٨١

تصنيف الحج إلى «تمتع وقران وإفراد» ويضاف إلى قصد الحج (١) قصد النية ومن قصد الحج بأحد أنواعه الثلاثة إلى قصد ونية مخصوصة لكل منسك على حده؛ إذ لكل فعل مناسكي نية خاصة في مكان وزمان مخصوصين وبهيئة وأداء متميزين.

تطالعنا في هذا المستوى ثلاثة مركبات للنية: النية العامة للحج، والنية الخاصة لأحد أنواعه، ونية مخصوصة للفعل المناسكي، وإذا كانت الطبيعة يحلو لها أن تستتلي الأشباع المتكرر فتبقى الحج يصدر بالكثير من النوايا فإن التشريع يلخص النوايا في ثلاث، ثم النية توجزها في معطى قلبى وعملى واحد.

إن هذا التركيب بين النوايا خاصة لم نألفه في العبادات ذات الموضوع الواحد عدا الحج، فالأخير يحتفل بهذا النوع من التركيب النوعى ويحسب التركيب خاصة جمالية وعبادية له. الجمال في الحج له توقيعات عنيفة، تصدر على شكل اشعاعات تتطوف فيغلّفها طيف يحزّر الذات من ما كان يرى فيه الجمال ويقتلع من النفس معطلات الذائقة الحرّة.

النية في هذا المستوى لها تعبير أرقى مما كان، إذ تتجسد فيها الأعمال وتتلازم فيها الكيفيات.

خامساً: مستوى أداء المناسك، وهذا الدور يتفرع عن السابق وفيه يلج الحاج عالماً فسيحاً تتفاعل فيه كائنات كانت إلى ما قبل لحظة الميقات لا تختلف عن غيرها... وبدلاً من الوحشة تلقى على الحاج الدعاء والأنس وبدلاً من التصعّر والتصحّر تلقى بين عينه الألفة والود والأمل... وعوضاً عن القسوة المنبئة بين تضاريسها فإنها تستلقى أمامه كأى وديع وطيع فوجىء به الحاج، وهى بهذه الشكل!! وتبدأ هذه المقاطع من الدفعة النفسية التى تعاطى فيها الحاج وهو يدخل مسلكية الإحرام عبر كوة الميقات - تلكم الدفعة التى تصهر كل المشاعر الأخرى وتمغنطها فى محور رئيس... تلكم الدفعة التى تضع موجودات الطبيعة وجهاً لوجه

١- أى كثرة الاختلاف ومطلق القصد، ترتيب القاموس، مادة «حج» - ١: ١٩٠.

ص: ٢٨٢

مع التشريع وكلاهما مع الحاج... إذ يرى الحاجُّ مسلسلاً من طبائع الأشياء المتكورة المتصخرة وهي مسلحة للتو باللفات التشريعية... بالكرامة بالروحانية... بالوداعة... بالصمت الهادف... بالوجع اللذيذ... بالتذلل الكبريائي، كأنها تريد أن تنطق.. تستفسر عن سرّ هذه الركلات.. القبلات لكنها لم ولن تنطق، لأن لها ميثاقاً مقدساً مع تكوينها الأصلي، وفي الحج يكون الوفاء بهذا الرباط أوفى. إنما يكون ويشير في نفس الحاج الانبهار والاندھاش والمفارقة، ومعروف أن الدهشة لا- زمن لها. فهل تبقى الدهشة في مسامات الحاج ووجدانه؟ وكيف يعالجها في مثل هذه المواقع؟ أم ماذا؟

بلا- شك لا- يستطيع كاتب أن يكتب بعقريّة- إن أراد- عن الحج والمناسك ما لم يزر أو يحجّ!! حتى يرى الدهشة التي تجتاحه عفواً... الدهشة والانبهار يشدان الحاج ليس إلى الجمال كما هو معروف للوهلة الأولى.. إنهما يشدّاه نحو الجلال.. جلال اللقطة المباشرة وهي تتسربل بملاءة التشريع.

وبضوء آخر، إن هذا الانشداد يتطور فيكون الإنسان مأخوذاً فتذهب هذه الحالة وتداعياتها النفسية المفهوم العبادي المقصود. تُرى مالذي يتوسط الحالتين؟

إنّها التّية ولكن ليست بالذات... إنّها هي بملاحظة التركيب بين التّية العامة والنية الخاصة. الكل يعرف أن واجبات عمره التمتع سبعة هي: «نية الإحرام، التلبية، لبس ثوبي الإحرام، الطواف، ركعتان في مقام إبراهيم، السعي بين الصفا والمروة والتقصير»، وأن أفعال الحج ستة عشر، ابتداءً بنية الإحرام وانتهاءً برمي الجمرات، وكذلك العمره المنفردة فهي كحج التمتع يضاف إليها طواف النساء وركعتيه لدى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

هذه الأفعال والواجبات تؤدي على أنها مناسك «عبادات» يغلفها زمن واحد واتجاه زمني متصاعد أما الخط المكاني فتارة يستقيم وأخرى يتدور وثالثه يتعرج ويلتوى. وإذن مالذي يجعل الخطين (الزمن والمكان) متوحدين في المناسك

ص: ٢٨٣

أو بعبارة أخرى: ما الذى يزود الشعور بأن ما يقوم به الحاج ينطلق ويصبّ بالوحدة؟، والجواب هو النية الثالثة، ولكن بلحاظ «القربى» فكأن للنية نية، ونية «القربى»، هذه القربى تلحظ من الخارج أنها دنوّ واقتراب بين شيئين.. ليس توحدًا... وفى عملية الاقتراب لابد أن يكون الخط الواصل مستقيماً؛ لأنه أقرب الخطوط بين نقطتين.

مناسك الحجّ ودائرة الحجّ الكبرى تنطلق معها النية على مستويات عدّة

إن القربى عالم لا- يلجّه إلا- من مارس الخلوص المطلق فى كل أعماله، فهى ترفع الأداء فى المناسك إلى الفضاء الإلهى الجاذب، والذى يقوم بالتقرب هو العبد... تقرب نحو المطلق... حيث الله الذى يكسو الوجود بوجوده الخلاق فينفذ نوره إلى كل شيء من كيانات الوجود... إن هذا الحضور الإلهى يجب أن يقابله أو يفعل به حضور ما.. حضور الحاج... ولما كان كل شيء لا يحقق الحضور...

تعين أن تكون القربى مدخلاً لحضور الإنسان، وكما يريد الله سبحانه الخالق الذى ليس كمثله أحد... لا يُوصف ولا يُحدّد، فيكون التقرب بلحاظ لغة الإيمان والخلوص الذى يغلق على الجوارح الحاسية والناطقّة منافذ التعبير، فعالم القربى يتوسط الحضور الإلهى والحضور الإنسانى وبفعله تتم مكاشفة البصائر لدى العبد... المكاشفة هذه تعتمد على التجرد الدينى «إذا أردت الحجّ فجرّد قلبك لله تعالى من كل شاغل، ثم اغتسل بماء التوبة الخالصة من الذنوب، ودع الدنيا والراحة والخلق» (١) إن عالم القربى هو الذى يختبر النية فيما تكون الأخيرة رأس كل عمل المناسك، تختبر كل الأفعال.. ففى القربى يكتشف الحاج ضعفه وحقارته، بل

ص: ٢٨٤

ويكتشف قوته ومن أى الكائنات القابلة والجديرة باللقيا والحضور، فهى تعلمنا كيف نحصل على دوره كامله للمسيره العباديه والسلوك الروحاني والمعنوى للإنسان، خروجاً من مختق الذات وعبادتها، وصولاً إلى التقرب إلى الله ونبد متعلقات النفس الماديه والالتحاق بمقام الرب والركون إلى دار الكبرياء» (١).

النيه / القربى معاملان يغطيان الساحة الكبرى للمناسك بحيث يدفعان الفعل المناسكى نحو صورة غير مرئية... ويعبئانه بكل قوة ويدعان فى كل مجهودات الإنسان الخيره ويحصنان الإنجاز العبادى السنوى من ضغوطات الواقع وتهميشاته حين تحاول المناسك أن تسترد شكلها وترتيبها الطبيعى.

الضوء الثالث: عوالم القربى فى الحج

كلما يزحف الإنسان باتجاه المواقيت فإن الخط العمودى للمكان يتقلص ويختصر حتى يصادف لحظة الانقلاب فى عمق الميقات، بيد أن للزمان خطأ موازياً مع المكان، وللمكان صورة أخرى غير المرئية فى الطبيعة، هذه الصورة تنفجر وتأخذ بالاتساع بعد الإحرام والتلبية، تتكور الخطوط والمساحات على شكل دائرة بالأصل مقسمة إلى دار الإسلام وأخرى إلى دار الكفر، والفكرة من هذا التقسيم الإسلامى الفقهي هى أن الأرض وما عليها ملك لأمة التوحيد أصالة.

دار الإسلام تنقسم إلى دار الجزيرة العربية والحرم المكى والبيت الحرام، إن هذه الدوائر ليس بإمكان الرؤية العلمية أن تبررها بوضوح ما لم يقف العلم إلى جنب التشريع والتعبد.

الزمان والمكان فى الحج يتجردان عن أغلب خصوصياتهما الطبيعيتين فيكونان فى مجال الرؤية الإلهية المبدعة، ولذلك يجب تصويب الرؤية والانتباه أثناء عمل المناسك ... إنما هما إلهيان؛ لأن للحاج اسراءاً ومعراجاً. المخرج الوحيد لهذين

ص: ٢٨٥

(المكان والزمان الإلهيين) هو الحاج الذى اغتسل بماء التوبة الخالصة، فهو الذى يحول «فرضية» الفريضة إلى عبادة وتطبيق دقيق، تتضمن عوده واعيه شامله لكل المكان.. مكان يخصّ به الحاج بإيقاعات التلبية وبلقطات الإحرام وثقافته قصاص تشمل الحيوانات والنباتات.. هنا الحاج يغرس كل بقعة من المكان بأقحوانه الخلود، طالما تزود بالزمزم وطالما حمل الكعبة فى قلبه. فمن عوالم القربى؛ أن الحاج يحمل الكعبة فى قلبه، تلك المهمة العظيمة التى تركها الإمام الخميني رضى الله عنه فرضيةً هى الأخرى ليشيع مفهوم الانقطاع إلى بيت إلهى واحد لكل البشر... تركها فراغاً بين قوسين بانتظار مَنْ يفكك ويملى وينقّط... بيت الله الحرام أول بيت بُنى للناس... الذين يحملون بيوتهم على أكتافهم متساوون مع العاكفين فى الكعبة» (١).

«يحملون بيوتهم على أكتافهم» عبارة مثلى تعنى الانقطاع عن كل بيت مادي، فيترشح مفهوم البيت الأعظم «الكعبة»، إذ يتوجب حملها مرتين، عند الذهاب وحين الإياب إلى الوطن / الإقامة.

إن هذا التعاقب والتناوب فى السكن يوضح لنا الغاية من الاستقرار على ظهر الكوكب... الاستقرار الذى يبدع الحضارة وينتج المدنية ويلور التعامل السوى والالتزام بوحدة القرية الكبرى، ويؤخر الانسجام المشاعرى، ذلك الاستقرار الذى يتجوهر بالأمن والطمأنينة، وهما أقصى حالات الانسراح والبهجة فى مجتمع السلام، وغاية كل مقاطع الكفاح الإنسانى النبيل: [وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا]

(٢)

إن النية فى هذا أيضاً غير قادرة.. لأنها ذات صورة أدائية محددة تعقبها أعمال ويلزم تجديدها عند كل منسك ولفظ مختلف.. ولكن القربى هى القدرة باعتبارها النسخ الخفى الموصل والضابط.

١- الخميني، روح الله، الحج فى كلام الإمام الخميني، ميقات الحج، العدد ٧: ٥.

٢- البقرة: ١٢٥.

ص: ٢٨٦

إن غير القربى لا يمكن أن يستوحى الأمن كضابطه اجتماعية خالدة تستشف من الأمن والسلام الإلهى القدر الاجتماعى المطلوب. من هنا فالأمن خلاصة السلام وهو أكفأ من السلام فى إيقاف الصراع، لأنه صيغته تحاور منابع العداوة والخلاف والمصالح من عمق الذات.. الأمن له علاقة بتنمية العالم ويقظته ونهضته «إننا نرى جانباً من المحاكاة والانسجام فى حكمه السعى بين الصفا والمروة ونموذجاً للكفاح المتواصل» (١)، إذ إن المحاكاة تتواصل فتشمل أرقى النوع البشرى «يهرول إبراهيم عليه السلام للفرار من برائته- القوة المعطلة للتنمية وهو الشيطان- ومن الوقوع فى حباله...» (٢).

لا يمكن أن تتصور مدنية راقية نامية دونما سيادة لقانون الأمن.. أما السلام فهو حلقة وسطى تتوسط تاريخياً الصراعات والحروب من جهة والأمن والتنمية من جهة أخرى. إن كل جوارح الدنيا لم يكن بمقدورها أن تزيح الكعبة وقواعدها من مكانها الطبيعى، لكن القلوب ومحكها «القربى» ماثلة إلى حمل رسالتها وصورتها البهية.. صورتها الذهنية من وإلى.. وإلى منابع كل فج عميق. وما يفيدنا فى هذا التمثل هو كلما تولى الحاج الخالص وجهه، فثمة نور الله.

الانفجار الكعبوى لا يمكن رصده وإحصاء إشعاعاته بآلية عقلية أو جوارحية أو بلاغية، بل وحتى النية تتراجع إلى منطقة الشعور العام.. لا يمكن ما لم تتدخل القربى فى أعمال الذات فتهدب وتربط وتجهز وتصحح بين مصادر الغريزة. من عوالم القربى أنهاهى التى تبرز عنصر الهدفية والقصدية فى الجهد الإنسانى المبذول، إذ تتحرك العلقه بين داخل الإنسان وخارجه، فتؤدى دورها عبر مسارب النوايا... ومعروف أن طابع الهدفية هو الجدية والتركيز والمداومة.. وهكذا يتبلور الشعور القربانى كحقيقة تنزع نحو الظواهر.. فيتشكل الاقتحام

١- علل الشرائع: ٤٣٢.

٢- المصدر نفسه.

ص: ٢٨٧

والتضحية ليتساوق مع النص الشريف: [وَالْيَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ] (١)، الشعائر التي تتلامح في عالم القربى يتأرجح قبالتها الحاج، وذلك عندما تعلن الجوارح عجزها عن اللقاء.. عن لقاء الطاغوت بمفردها.. فالاقتراب من الطاغوت من أجل إقصائه مرهون بالاقتراب من مصدر القوة والهدف... تفيض الجوارح والمشاعر وسط الموكب الموحّد العابر من عرفات إلى المشعر.. وبهذا الموقع تتشكل أرضية الإحساس بالعدو المتربص.. الخصم الأسطوري.. الذي كان لإبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليه السلام، حكاية متفردة لهما معه ترمزت في كل مقطع مناسكي: [فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ] (٢).
 تلکم بعض عوالم القربى وعلى امتداد أيام الحج تقترح الجهد البطولى فى الإنسان، وتكهرب الواقع من حوله، فتمسك المتشابهات والآثار والمسببات وبدورها تتكشف الإشعاعات الإلهية فتتهطل كوثرًا، وإذّاك ينصهر بها الإنسان وترافق تنقلات حياته خلف حدود مكة والحج.

الضوء الرابع: منشأ النية في الحج

ونقصد بها تاريخياً ما كان فى حياة الخليل إبراهيم، ونعنى بالمنشأ ليس التكوين إنما بداية التقنين العملى العام بها، أى كون «النية» سنداً فى العمل التوحيدى والمناسكى، وتحويلها إلى سقف للبرامج العبادية وخطّة المناسك.
 من البدهى أن مطالب الشريعة الإلهية لا يصحّ حصرها فى مجموعة بشرية وفى إطار زمنى وجغرافى محدد.. بمعنى أن التشريع الإلهى أكبر بكثير من المرحلة التاريخية. إننا أمام معلومة عقائدية تتمثل فى أن النموذج الإنسانى المتكامل فى رشده وسلوكه هو نفسه ضرورة شرعية اجتماعية، حتى تصلح مسؤوليّة الاقتداء والقُدوة. وننطلق من ذات الضرورة هذه؛ إذ يجب أن تكون كل أفعال الإنسان

١- الحج: ٣٧.

٢- البقرة: ١٩٨.

ص: ٢٨٨

السلوكية عبارة عن سيل غير منقطع من النوايا البناءة التي تبتكر الأسلوب الإلهي للاجتماع، بمعنى أن نتعرف على أقرب الخطوط التي يتهااتف على طرفيه مخلوق وخالقه. وهنا تنشأ ضرورة تغليف وترميز المناسك بالنوايا المتعددة، نظراً لكون الحج أكبر مسامحة عبادية تمون الحاج بمسلسل من الحركات واللقاءات والمواجهات، هنا تتجسد لنا مفاعيل النية على السطح وفي العمق.. وكذلك مفعول القرب والدنو... والتقارب، والحكمة من التقارب هي المقارنة والمقايضة والمراجعة والاجتهاد في المزيد والتزوّد من حالات الدنو، بحيث يكون النموذج هذا في أفق المراجعة التفصيلية مستتراً لسلوكه، وهذا ما يجعله صفيّاً ومختاراً من قبل الله - سبحانه -.

فالنية تتركب من صيغة وطرفين وأداء (مناسك)، المثال هو ما يكشفه القرآن ويثبت على شكل دالة تاريخية لا غبار عليها: [وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا] (١)، فكان إبراهيم المثل الصادق. جدّ صحيح، أن بين الأخطاء تتجلى ظاهرة الحب المقدس والمناجاة والمكاشفة في الأسرار، وبثّ الحزن والشكوى والامثال القلبي لمقاصد الخل... والانفعال بالتلويع والإشارة، غير أن هذه «الخلّة» يجب أن تكون من جهة العبد مستوعبة لكل المشاعر الإنسانية، وأن يصبح الممثل والمقطع البشري الحي الذي ينبض بالهموم والتطلعات والطموحات والتوقدات المتوهجة التي يعزّ التفكير بها، ومن ثم التعبير عنها عند غالبية الناس.

ليس بإمكان العبقرية البيانية لدى الإنسان أن تقيس مستوى التقارب بين الله سبحانه وبين خليله إبراهيم عليه السلام بمقاساء علمية، أو مأخوذة من ما ألفه البشر من تقييم.

في الإتجاه نفسه يصعب استكناه نوع الحب بين أي خليلين صادقين من الناس، فالحب من القضايا التي تُدرك ولا توصف، إلّا أن هذا لا يمنع من تسقط

ص: ٢٨٩

بعض معالمه سيما من قبل من عاشوا تجربة العشق الإلهي، أما كيف يتم استكناه ذلك؟ فهذا أمر يتعهد به خلوص النية والقربى. والخلوص جهد قلبي ونفسي وعصبي ممرکز وهو عملية تحريضية استنفارية لمكونات الروح والجسد، وفعل احتجاجي عنيف للغاية يقوم بتصفيه المزاج الذاتى وتنقيته من العوائق ومن «غزین» الشهوات والأهواء الهارف من الخارج.. حين يصفى المزاج تتجه النفس وتنتفح على الآفاق الكونية والإنسانية فتتواشج الرؤى ويتصل أقصى أفراد الأمة بأدناهم، فيكون الخليل معادلاً للأمة وعدلاً للرسالة: [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً] (١)

تَوْضَحْ لَنَا، أَنْ النِّيةَ وقرباها تقرب بين الفرد - الأمة وبين الأمة - الخالق، وفيما يتكاشف الجميع أمام الله - سبحانه - فالفرد يلوذ بالأمة ويشعر بأنها الوحيدة التي تلقى الوقار على عريّه وعوزة وضعفه. ومن إبراز عناصر النية من النموذج والصيغة والأطراف نتفهم أن النية هي المولدة للنماذج البشرية الهادفة، وعليه فهي أكفأ أدوات التغيير الاجتماعى وأكثرها خفاءً، والتفكيك بينها وبين الأعمال يؤدي إلى عبثة عامة تضرب كل جذور الكيان الفردى وتعصف بأسس البنيان الاجتماعى.. ونية الحج نشأت لتنتفح على كلا-الكيانين، فلم تكتمل رسالة الفرد فى الحياة ما لم تنتفح على الأمة، ولم تبلغ الرسالة السماوية مهمتها ما لم ترفع المجتمع وأشياءه إلى سماحة السماء وكائناتها الملائكية، أى أن الإطار الذى يجب أن تتأطر به الأرض هي السماء. قطعاً إن كائنات السماء صممت بطبع وطبيعة لا مزية لجوارح الأرض على إدراكها والتوغل فى مكنوناتها وسجايها وأسرارها، لذا لا بد من مفتاح، ومن كلمة إلهية مقدسة مباحة لكل مخلوق، تلك كلمة لا يجوز الإفصاح بها، وعدم الرنين بها أو التنغيم، وأن سماعها من قبل الآخر - ولو على التماس - مخللاً بل مبطلًا للعبادة. فقط يجب التلقظ القلبي بها.

ص: ٢٩٠

إن الإجراء القلبي هو الذى يذهل العابد عن رونق الأصوات الأخرى.

ولكن تبدو مناسك الحج عاليه القدر إذ يطرق الحاج بها أكثر من مرة ومرة أبواب المناسك وهى كالصوت المكتوم. لقد وضع الخليل إبراهيم كل هذه الأفعال فى موضعها السليم؛ لأنه كان عليه السلام كيافاً فريداً، تحتشد فيه حزمه نوايا، وتتدلى فى إهابه سنابل العزائم، وتتلاقح فيه إظامامه الطموحات، فاستحق أن ينتدب موصلاً نبوياً لرساله الحج، وأن يؤسس وينشأ ما يفترض أن يكون. لقاءه العضوى مع ولده إسماعيل حين التفكير ببناء القواعد كان لقاءً على شكل ولادة كبرى وحدثاً غير مجرى الأحداث فيما بعد. لم تكن العفوية خارجة عن إرادته وقراره عليه السلام إنما تكيفت بضوء منه إلهي (أمر). لا توجد فى مسيرة الخليل عليه السلام حلقة فارغة يمكن أن تنداح من خلالها العفوية.. كل حركاته.. تأملاته.. أشواقه هادفة منتجة، وكانت أخصب مرحلة فى حياته تلك التى جاءت بعد شوط الاحتجاج والدعوة الفكرية، وهذه الفترة تكملت ببناء القواعد والكعبة وتثبيت المقام.

تقول الرواية عن ابن عباس رضى الله عنه: «جاء إبراهيم فوجد إسماعيل يصلح نبلاً له من وراء زمزم، فقال له: يا إسماعيل إن ربك قد أمرنى أن أبني له بيتاً، فقال إسماعيل: قطع ربك فيما أمر، فقال إبراهيم: قد أمرك أن تعيننى عليه. قال: إذن، افعل. فقام معه - فجعل إبراهيم بينه وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: [رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] (١)

، فلما ارتفع البنيان، وضعف عن رفع الحجارة قام على حجر - وهو مقام إبراهيم - فجعل بينى وإسماعيل يناوله فلما فرغ أمره الله أن يؤذن فى الناس بالحج..» (٢).

ومع التأمل فى الرواية يتضح أن الأمر الإلهي كان مصدر ثقافة الحج... وأن

١- البقرة: ١٢٧.

٢- أخبار مكة للأزرقي ١: ٦٠.

ص: ٢٩١

المناسك أشبه ما تكون بمؤسسة ثقافية... وأن هذه المؤسسة انبثق منها مفهوم ومصدق للمسجد [وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى]

(١)

وأن النية كانت غير منقطعة شعورياً عن عمل الخليل عليه السلام، ويمكن بضوء هذا اعتبار النية في بناء القواعد والمقام غير منحازة إلى مقطع زمانى معين، ولذا فالنية لم تكن جزءاً فحسب في البناء... إنما لعظمتها استبدلت بالأمر الإلهي «إن ربك قد أمرني..» وعليه، فإن بداية أعمال النية كانت نصاً قرآنياً، ولكون الحجاج أفراداً وجماعات لم يكونوا بمقام إبراهيم لذا أريد منهم أن يجددوا النية توخياً للتركيز والوعى والصفاء، فكانت تتكرر بعد كل مشهد وبفاصل زمنى. ومنها يفهم إجمالاً أنها- النية- تنشأ الأعمال.. وكالنسخ الذى يقوم بربط وتوليف «مونتاج» اللقطات ودمجها فى مشهد كبير فعال يتناسب مع زخم البناء القواعدى الذى أحدث فصلاً مهماً فى الاجتماع الإنسانى قديماً وحديثاً.

الضوء الخامس: الكعبة والتأسيس الاجتماعى

الرواية السابقة التى ينقلها ابن عباس رضى الله عنه، تتضمن الآية: [رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ]، والتى تحاكى بها كل من الخليل وابنه، كأول بنائين تاريخيين للبيت، ووردت حالة القول بالآية أثناء العمل، بمعنى أن النية كانت ساريه ومنذ الخطوة الأولى وحتى النهاية، النهاية التى تعبر عنها العبارة الأخيرة فى النص: «أن يؤذن فى الناس بالحج».

ما نستفيدة أن النية كائن داخل إطار العمل الواحد وإنجازه وأنها تتجدد وأن لها فى كل آن آن. ولعل بعض الكتاب والأدباء يحلو لهم أن يصوروا الصيغة ب «الميثولوجيا» حين عزّ عليهم استكناه الواقعية الرفيعة التى امتاز بها عصر الخليل عليه السلام، فاتجهوا إلى اعتبار إبراهيم وولده ليس إلّا أسطورة جاء بها القرآن

ص: ٢٩٢

للكباية... لا وجود لهم البتة (١)، ويوثق الميثولوجي فكرته عند ملاحظة الكعبة على ضوء قيمة الخصوبة في البيئة الحجازية العربية آنذاك، وما تنطوى عليه من قسوة وغلظة وبداءة وصحراء وفوضوية وقحط وغزو ووحشة وغيرها، وكيف تتسق قواعد البيت المقدس - وسط [بوادٍ غير ذي زرع]، ثم يلاحق الميثولوجي تفاصيل حكايته فيؤكد الطابع الأسطوري عبر تساؤلات متعمدة، إذ كيف تحول البيت إلى قبله وإلى قوة جاذبة للشرمات والرزق والأمن والسلام والزيارة والتجارة والأشعار والأصنام والأوثان، وتحشد الصورة أمام الفنان غير الملتزم فيقرر حقيقة عدم وجود إبراهيم وولده وجوداً واقعياً تاريخياً عدا كونها ميثولوجيا وأسطورة: «إن هجرة إبراهيم وإسماعيل إلى الجزيرة العربية حيلة اختلقها قريش وصدقها القرآن ليحتال على اليهود» (٢).

والواقع الذي يؤكد القرآن وتؤيده قضايا التاريخ والعلم هو عكس ذلك، بناء الكعبة والقواعد وعصر نبوة إبراهيم عليه السلام كانا معاً يشكلان فاصلاً حاسماً بين مرحلتين كبيرتين: مرحلة ما قبل التنظيم الاجتماعي ومرحلة التأسيس الاجتماعي المنظم وما بعدها. وباستقراء تاريخي بسيط فإن النية في بناء القواعد لها بعد كبير تمظهر فيما بعد حتى اتصل بكل من يقف على نهاية كل فج عميق.. ويفهم أن بناء القواعد ودعوة الناس للحج كانا يؤسسان للقانون والتقنين، وبهما نعي، أن النية تكمن عادة كمؤثر دينامي هائل وراء الانقلابات الاجتماعية والتاريخية الكبرى؛ الأمر الذي يقرب لنا الفكرة القائلة: «إن التاريخ منتم في الدين»، يوصلنا هذا الاستنتاج إلى أن ظاهرة الحج الإبراهيمي الأصلية هي نقطة تحول كبرى في مسيرة الحج الأنبيائي، اعتمدها خط الرسائل جميعاً حتى بلغت الذروة في عصر رسالة رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله.

١- طه حسين، في الشعر الجاهلي: ٢٦.

٢- المصدر نفسه.

ص: ٢٩٣

ومما يصادفنا في النصوص القرآنية المتعلقة بالحج وشؤونه مفردة «الناس» التي تستخدم على أنحاء شتى في البيان القرآني، وهي ظاهرة لم نلاحظها في الفرائض والعبادات الأخرى، وإليك بعضها: [وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ] (١)، [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] (٢)، [جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرُوبَةَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ] (٣)، [وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا] (٤)، [فَجَعَلْ أَفْنَدَهُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ] (٥)

وغيرها من الآيات التي وردت بها مفردة الناس، وبالرغم من ورود الحرف الدال على التبعيض أو البيان، إلّا أن أغلب الآيات التي تتكلم عن العبادات الأخرى جاءت متضمنة مفردة (المؤمنون) ومشتقاتها ومترادفاتهما. فمفردة الناس في الحديث القرآني عن الحج حتى في أداء المناسك، وهذا يضعنا أمام تساؤلات وإشكالات يجب توجيهها، وذلك بإجراء ثقافة التفسير التوحيدي الموضوعي للقرآن، والانحياز إلى معطيات القرآن ونظرياته الشاملة وعدم التوقف عند التفسير الذي ينطلق من منطوق آية.. آية.. إن مفردة الناس تثير فينا النقاط التالية:

أولاً: إن الحج من العبادات التي شرعت قبل زمان ممارستها الفعلية، وأنها من العبادات المستقبلية المنظورة، فالحج من الفرائض التي تُعد تجربة مستقبلية وتقع دائماً في أفق الزمن المنظور للفرد والأمة على السواء، وهذا يدعو فينا علاقة البعث والإحياء الاجتماعي الذي يخطط له الإسلام، والذي يدخل فيه المستقبل عنصراً رئيسياً، لنصل أخيراً إلى كون الحج من أجدر العبادات على معالجة آلام

١- الحج: ٢٧.

٢- آل عمران: ٩٧.

٣- المائدة: ٩٧.

٤- البقرة: ١٢٥.

٥- إبراهيم: ٣٧.

ص: ٢٩٤

البشرية، وأنه أكفأها على تسييس وتكييف المصير الإنساني الذي لا بد أن يكون من منظور الحج إسلامياً، وأن «الناس» المستخدمة في النصوص هي النصاب الضارب اجتماعياً آنذاك بحيث يصح أن الناس آنذاك مسلمون، وأن المسلمين آنذاك هم الناس.

ثانياً: إن الحج تجربة نفسية صممت على ضوء المشترك الشعوري والذاتي لكل الآدميين، وانها تجربة حيّة تحقق للجماعة الإنسانية حضورها النفسي، والمزاجي، والعلاقاتي؛ لأن الحج هو الوحيد الذي يواجه فيه الإنسان الأبعاد التي تكمن فيها رموز الجمال الطبيعي المباح والمشارك، من مواقيت ومشاهد شامخة، ومناسك وقورة، ومنعطفات منحدره، ووديان غائمة، وكثبان مترملة وغيرها.

ثالثاً: الحج تجربة عدالة قصوى ونوعية بحيث يترك أمر تحديد الاعتداء على الحاج نفسه.. تجربة تهذب الجوارح على عدم الاعتداء على كل شيء تشيؤ في الحرم وأثناء الإحرام، وهذه سابقة بمثابة مطلب إنساني عام.

رابعاً: الحج تجربة حوار تخاطب الآخر بما هو إنسان وكائن عاقل وأن العقيدة سوف تنمو وتكون عالمية واتجاه دولي في ظل هذا الحوار المفتوح الذي يتكفل به الحج.

ص: ٢٩٥

خامساً: إن الحج تجربة شعبية بعيدة عن تعقيدات الروتين والأبهة والشخصنة، تضم كل طبقات الناس بما هم مسلمين توخيا إلى ما هم بشر وناس، وهذا استدعاء موسمي جاد لوحدة المركبات الطبقيّة والمذهبيّة والسياسيّة والنخبويّة، وأن المسافّة المقطوعة ليست إلّاتمارين ومثاقفة، فهو إذن اقتراح إنساني صائب وسديد.

سادساً: إنّ الحج تجربة إبراهيميّة صريحه، ووجود الرمز الإبراهيمي فيها يدل على ضرورة انحياز أتباع الديانات السماويّة الثلاث التي تفرعت من الدعوة الإبراهيميّة إلى ملّة واحدة، تلك الملّة التي لم تزل تتمسك بالحج الإبراهيمي، هذا فيما يعد غالبية النوع الإنساني على الكوكب إبراهيميون.

سابعاً: الحج تجربة اقتصادية وسياسيّة ولقاء ثقافي، مما يكون نموذجاً للسوق الكبرى أو «الجيوبولتيك»، إذ تتقابل في موسمه المواهب والكفاءات والعقليات والأذواق، والرساميل والواجهات والإعلاميات التجاريّة، وبرامج التسويق ونسب الفائدة، والمرجعيات الاجتماعيّة والتراثيّة، مما يحدث أرقى حالات المقارنة والتفاضل والتناقد والاستثمار، وهذا أيضاً مطلب وهدف إنساني.

ثامناً: والحج تجربة اعتراف شعوري بوحدة التوجّه نحو بؤرة الجغرافيّة الأرضيّة، لقد تحولت الكعبة - وعلى المدى - إلى هدف سياسي من أجل صرف الاتجاه العالمي إلى غيرها، وإقصاء التوجه المستقبلي عن سمتها، فإذا كان المسلمون المحيطون بها يحرصون على وحدة الاتجاه إلى سمتها (الكعبة) فإنّ المباشرين يحرصون على التوجه إلى قرصها. إن ملاحظة المتوجه من بعيد نحوها نجد أن هناك تقاطعاً وتعامداً في الآفاق، وهذا معناه أن التباعد والمعطلات الطبيعيّة هي التي تقف أمام وحدة الاتجاه، وتجربة المناسك في الحج ليست إلّا إجراءً عبادياً من أجل تقويم وإبراز حالة الحياد أو الانتماء من قبل الطبيعة إلى الإنسان، وهذا جهد إنساني لم نجد في غير الحج - كممارسة عباديّة - حالة الانتماء هذه.

ص: ٢٩٦

فلو لاحظنا العلوم الطبيعية والإنسانية قاطبة لوجدناها تكافح ومنذ القدم وبمحاولات حثيثة ومبررة وبتوقعات ومختبرات جبارة، لتحديد الطبيعة وكسب ودّها وانحيازها الإيجابي الكلي، وإيقاف أو معالجة النزلات والكوارث الدامية، وكأنما المأمول هو عندما يتم الإنسان سيطرته النافذة على الطبيعة فإنه سوف يكون حاجاً فيها، وليس لها، وهذا ما تقدمه استباقاً تجربة الحج الإبراهيمي.

الحجّ قبل معرفته أسرار الطبيعة زيارة وطقوس... زيارة إلى.. أما بعد الاستفادة من أسرارهِ أو وعى بواطن المناسك فإنه يكون حجاً في العمق، وإذا كانت الطبيعة وتبدى أمثل رشحاتها، ويحدث التسخير فتغمر الإنسان شعورية السرور اليقظ تذهله عن كل ديون المعاناة التي قطعها الآخر من قبل، وبذا تتصير المكافأة: [لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ] (١)

، وليصغ إبراهيم «فهناك يا إبراهيم تمنّ على ربك ما شئت» (٢) وحين كان الخليل يتملّى السماء وهو في وادٍ فلا غرو أن يسمى ب (منى) (٣).

اكتفينا بالنقاط الثمانية التي تثيرها مفردة الناس في الآيات الخاصة بالحج وآثاره، والتي تعكس القضية الاجتماعية العالمية للحج ومرجعيتها العقائدية.

الضوء السادس: إشارات دالة

الإشارة الأولى:

[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ]، تلخص هذه الآية الشريفة المنافع المرئية وغير المرئية، إذ إن مشاهدة المنافع غير إدراكها، والمنفعة مفهوم اقتصادي، ولكن لها دلالات غير كمية، أي أن هناك منفعة أو منافع «معنوية»، وبلا شك أن «منافع» التي وردت بصيغة الجمع المؤشر بالنص والصادر بيانه من الله - سبحانه - لا تدخل

١- الحج: ٢٨.

٢- علل الشرائع ٢: ١٢٠.

٣- المصدر نفسه.

ص: ٢٩٧

كثرت في حساب الأرقام. إنها منافع هائلة تمتد بامتداد زمن الحج من جهة، وزمن الحاج من جهة ثانية، ثم تأتي السنة الطاهرة لتؤثر نسبة المنافع في الحج الصادرة في القرآن: «حجوا تستغنوا» (١)، الغنى في الحج زيادة في النوع، وهو عمل يشترك في إظهاره البائع والمشتري والوسيط ومعطيات الفائدة المستعملة والمستثمرة، بعض هذه الأطراف غير مسلمة.. إن بعضهم أناس فحسب.

الربح الاقتصادي الكمي يدخل كمفردة من مفردات كثيرة تعبر بمجموعها عن معنى الغنى، وربما يكون التبضع دالة علمية على اجتماعية القيمة وتسويقها الشعبي، يبيد أن الحج يدعو إلى القيمة الاجتماعية الكبرى للمنفعة، هذه القيمة تتركب من جملة عناصر طبيعية وعناصر بشرية يتعاقب عليها كل أفراد النوع الإنساني.. حيث في هذه الحالة يخرجون بمجموعهم عن التحديد العقيدى إلى الإنسانى... ما تفرضه العقيدة هنا الالتزام بالمذهب الاقتصادي الذي يقترحه التشريع كطريقة متحركة الأدوات والمواضع..

المنفعة الاجتماعية في الحج وإن كانت في جانب ذات رقم اقتصادي، إلّا أنها تنزع عبر تفاعل الطبيعة مع الإنسان إلى المعطيات الاقتصادية وليس إلى النتائج المحددة والمحدودة. وهذه المعطيات تؤثر في بعضها فتتجدد وتستجيب للحاجة الفردية والاجتماعية، فيما تشبع في كل دور طلبات الناس.

وللمعطيات الاقتصادية تأثير شبه تام على الحركة السياسية والإعلامية، وعلى تركيبة البيئة والمدنية والثقافة والأيدولوجيا. وفي منظور الحج أن المعطيات الاقتصادية يجب أن تتحرك بضوء التوازنات الروحية والأخلاقية والشرعية، تبعاً للتوازن والانسجام بين فعل الطبيعة وفعل الإنسان المتجلبين في أداء المناسك.

ومن هنا، فإن ثقافة الحج الاقتصادية لم تكن ثقافة نتائج ومنتجات وعروض

ص: ٢٩٨

ومزايدات إنما ثقافه معطيات تتخللها مفاهيم وتوازنات وأسبقيات، وتحددها تقديرات قيمية ونقدية، تترك أثرها على كيفية استخدام السلعة، وجهد العامل، واتجاه العمل، وفروقات القيمة، واستخدام التقنية، وأخلاقية الوسيط، وصولاً إلى الأهداف العالمية، فتتحرك عمليات التصعيد في الأرباح والمنافع ضمن إطار الاستقرار الاقتصادي، وبملاحظة المشكل الاقتصادي الذي جاء الحج كملتقى عام لمعالجته وحلته بطريقة تنوع الاقتراحات والرؤى الموسمية في مكة.

اقتصاديات الحج يجب أن تلحظ وسيلة لا كهدف، فالحج قبل كل ذلك عبادة وانتداب إلهي لمجموعة من عبيده، وجب عليهم اللقاء، وعليه فالالاقتصاد ضمن فترة الحج لم يكن ليعتمد موضوعات اقتصادية.. لم يتصير إلى برنامج اقتصادي فهو عبادة وهدى وإيمان، وهذا هو عنوان كل العبادات.

أما أن يكون أداء الحج قد أوحى بمعطيات بعضها اقتصادي فالقول سليم..

إن الحج بدل الموضوعه الإقتصادية يعد ويهيئ مفهوم التسخير البشري والطبيعي العام، والمناسك توقد الحركة في خلايا التشكيلات والنخب الاجتماعية العابرة من نقاط المحيط البعيدة.. وبدورها- أي خلايا النخب- تتعدّد أنماط الوسائط وتتشابك وتتعاهد، الأمر الذي يؤدي إلى التوزيع المنتظم أو شبه المنتظم، فيخرج العطاء- حتماً- عن حدود وتقديرات المسلم، والحاج، فتصبح دلالة الاقتصاد في الحج مرتبطة بالإنسان مروراً بالمسلم.

الإشارة الثانية:

من الصعب جداً أن تدعو غير المسلم إلى حالة يكون فيها متأملاً للمصلي والصائم والمزكى.. من الصعوبة بمكان أن يهضم أو أن ينسجم مع الصلاة والخمس والأمر بالمعروف، ولكن من السهل جداً أن تدعوه إلى تأمل مشهد الحج والحاج وهو يكافح أسطورة الطبيعة في مهرجان جماعي واحد في حياته على الأقل.

إن المناسك بهذا الكفاح تضع مفاتيح التسخير العام أمام الإنسان- أي

ص: ٢٩٩

إنسان- نفس هذه «التسخيرية» سوف تكون آليّة نامية فيما بعد لطرح الإسلام وثنائية الإسلام/ الإنسان.

فالحج لا يطيح بالثنائيات كثنائية «الجسد والروح»، «الذات والموضوع»، «الديني وغير الديني» و «المادة والمثالية»، ولكنّه يصلح فيما بينها ويقودها معاً إلى جذر واحد هو الحاكم والموجه.. يهذب العلاقة فيما بينها، فيؤسس لقناعة جديدة.. يرفع عنها غبار الجهل والنسيان وما لحقها من الفهم الساذج أو المقلوب.. فهو إذن إحياء للعلاقات بين الأشياء.. يفهم من هذا أن للمسلم وفي منظور الحج تحديداً طريقتين وخطّين في دعوة التوحيد والإسلام.

الأولى: بصيغته «كيف يكون الإنسان مسلماً؟» وهذا ما عبرت عنه حقبة الفتوحات والفتاحين.. حينما كانت الدعوة وحكومتها تعيشان مقطع طرح مفردات العقيدة والدفاع عنها.

أما الخطّ الثاني فهو بصيغته: «كيف يكون المسلم إنساناً؟» إن هذه الكيفية هي الوحيدة التي تتكافل مع عالمية الإسلام، وفيها يتحول الفكر إلى مشروع غير محدود بامبراطورية أو جغرافية أو قومية.

لا أحد يقول: إن غير تمارين الحج قادرة على تقريب وتحقيق هذا المشروع الضخم.. إن غير الحج غير قادر على الاستجابة لمفردات المشروع التمهيدية الأولى عبر تثوير إحساس المسلمين أنفسهم بضرورة الانسكاب في ضمير واحد، يتروّد مناسك واحدة. ويرددون الصوت الواحد، ويتسربلون بالزى الواحد.

خط المسلم/ الإنسان تطوير للأول خط الإنسان/ المسلم فهو تجربة اختراق شعوري شامل، يسقط المعطلات بعد ما أنجز الحاج الحوار بمعية النوايا المخلصة مع كائنات الطبيعة واكتشف حيادها وانتماءها وتسخيرها وحنانها وافتخارها باللقاء، وتوشّحها بالملاءة الشرعية البارزة. والواقع إن العناية السياسية والثقافية بالحاج سوف يوضح أفضل الطرق إلى تحقيق الصيغة الثانية.

ص: ٣٠٠

الإشارة الثالثة:

دلالة القواعد والمقام في سياقات الخطاب القرآني الخاص بالحج تدل على نزوج في لحظة التأسيس، وعلى وعى تام بمستقبل الحركة التأسيسية، تلك اللحظة الانقلابية كانت فاصلة بين ثقافتين وممارستين.. لحظة اقترنت بالأمر الإلهي فجاءت عبارة [وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ] بعد إنجاز البيان واستكمال البيت، والذي تخلله تثبيت المقام الخاص بالخليل وانطباع أثر قدمه عليه السلام عليه، ليؤشر أن البيان صاحبه معجزة وقدره غير طبيعية.

التأسيس الإبراهيمي كان بمثابة الدعوة إلى النظام الاجتماعي العام المتسق والذي يفهم منه أن غالبية المجتمع آنذاك كان موحدًا- حنفياً- إذ لم يكن البناء ودعوة «الناس» إليه من كل فج عميق من قبيل الأعمال الأدبية أو الشعاراتية أو التعبيرية أو الادعائية، ورغم أن كل عمل جبار يستلزم الاستعلام به إلا أن الخليل كان قد أعد التأسيس للتجارب العملية.

الوقائع تكشف بما لا يدنو لها الشك أن التيار التوحيدي في عصر الخليل عليه السلام كان ضارباً وبنصاب مجتمع يمتلك مقومات الحركة الكلية والتاريخية، وأن الخطاب كان يقتضى مفهوم ومصدق الناس لا على التبعض. والتيار الإبراهيمي له حضور فاعل في مختلف النشاطات، فعصره عليه السلام بعد أن قطع شوط دعوته العقيدية الاحتجاجية الأول، اتجه نحو توثيق السلام فأنحل اليمن والأمن والثراء الاقتصادى ولوائح النظام. كما أن قوة التأسيس كانت ولا بد مرتبطة بعقلية قانونية ودراية كبيرة بفق القانون، وأن أى تأسيس تصاحبه حركة نقدية وفنية وأدبية وإبلاغية، حتى تنفذ صورة التأسيس إلى الذهنية والشعور الاجتماعيين آنذاك.

بمعنى أن بناء الكعبة ودعوة الناس إليها أو ما يسمى بالتأسيس الاجتماعى يشير إلى انبساط مفاهيم العقيدة وأوامر الخليل إبراهيم، وهو ما يفيدنا أنه عليه السلام أول من اتجه لصياغة مفهوم السيادة فى الدولة وإجراء النظام على الجماعة.

ص: ٣٠١

إن عملاً عملاقاً كبناء الكعبة وتشبيد قواعدها والمقام، ومن ثم دعوة الناس إلى التروّد إليها كان شبه معطل وممنوع على غيره عليه السلام من الأنبياء، ولا شك أن إنجازه كان حلاًّ آدمياً ونبويّاً ناضلاً الموحّدين من أجله منذ أن استقرت في القناعة مفاهيم العبادة والتقرب إلى الخالق.

غير أن الإقرار بالتأسيس الإبراهيمي تاريخياً لا يستقيم ما لم يكن الواقع الاجتماعي محرراً ومنحازاً بغالبية إلى النبي الخليل عليه السلام، فالكعبة تتجاوز حال بنائها الجانب الاستعلامي البسيط وأن وراء مناسكها قوة أعظم، وأن الدفاع عنهما ليس الدفاع عن سور أو حرمة أو جهد.

إنها أبعد من كل هذا بكثير.. إنها لخصت الجهد الأنبيائي العظيم وكثفته على أساس قواعد ومقام وقيام، ومع لحاظ شكل البنيان وعدم تشابه العمارة لطراز آخر يقص لنا أن الإبداع الاجتماعي آنذاك قائم على ذوق فني عالٍ، وهذا الذوق يعكس حالة النبوغ الفني الذي تنشر إحياءاته وحضوره الشعوري في الحوار والتأسيس والبناء، بحيث يصحّ لنا القول: إن بناء القواعد كان فاصلاً بين طورين مرّ بهما الفن الإنساني.. طور ما قبل تأسيس القواعد وآخر ما بعده. إذ عبّأ إبراهيم وولده عليه السلام أرقى المجهودات والمركبات الفنية والجمالية في الطراز الكعبوي، لا يمكن تلمّس هذا ما لم تكن دعوة الناس للحج قد دمجت بين النزوع الإنساني الذي كان يعبر عنه الاتجاه الموحد في زمن الخليل عليه السلام وبين الإرادة الربانية.. ولأول مرة انسجم التفسير الديني للتاريخ على المكان والطبيعة والشعور، ولذا كان عليه السلام أمام محددات ذهنية وقبل موضوعات وتعريفات غير متداخلة، ولا بدّ من تحليل مستقبل ومصير الديانة على ضوءها.

زحف الجموع إلى الكعبة على مسافة سنّة من عمر الإنسان يحكى لنا أن الوحدة الزمنية كانت حاضرة، وكانت تشكل منهجاً لقياس الجهد الكبير والصغير، وأن هذه الوحدة الزمنية في الحج هي اللحظة «لحظة القربى»، وهي أدق

ص: ٣٠٢

من كل مقاييس الوحدات الزمنية الحديثة.. ولا ضير إذا افترضنا أن الزحف الجماعي إلى الكعبة كان مسبباً وبعثاً على حب النظام واحترام السيادة، والاشتراك بالإرادة وحب الجهاد والكفاح من أجل حمايته، والدفاع لأجل تحديده ليغطي الفراغات الأخرى، وليصبح أقوى موجهاً للمستقبل. وهذا هو الذي نقل التركيبة الاجتماعية في عصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من الفوضوية والتشظى والسلبيّة إلى الإيجابية والتنظيم، ويلحظ في الاتجاه نفسه كثرة روافد المناسك التي تدل على بهجة الإنسان وتعدد مناحي رغباته، واتساع رؤيته وأفقه، وخصوصية خياله وطموحاته واقتراحاته، فكان تشعبها بهذا الكم والكيف ضرورة ومدعاة لإشباع روح العبقرية اللائبة في أصقاع الإنسان المتدين.

الإشارة الرابعة:

ونفهم أيضاً البعد السايكولوجي للمناسك حينما لا يكون الشكل والأشكال المحيطة آنذاك بالإنسان كافية لإشباع مشاعره وعواطفه وعندياته، إن إنسان عصر إبراهيم كان تواقاً ويشعر بالكونيات، وتحدوه رغبة للإطالة على آفاق الكون والنفس، والتشبيك بينها والحياة في ظلالها وتمثيلها على أرض الواقع، بمعنى أنه يبحث عن مدخل وعن قناة وممر صالح.. عن مرآة وصفحة رقيقة تنعكس في عالم القربى عبر نية الحج والمناسك.. وحين تسود ثقافة «النية والقربى» على تحركات الإنسان والحاج فإن العفوية والتلقائية تكون إحدى معالم شخصيته.

ولقد حدث في زمن الخليل عليه السلام تقابل بين إنسان حاج زائر بالحيوية والانطباعية الجميلة الشفيفة وبين مناسك مقدسة متشابكة على الطبيعة، فأدى هذا التقابل إلى تسوية المفاجآت وإبدالها بالعفوية والإيحاء. إذ لم يكن الحاج ليفجؤ من قوة هذه المواجهة واللقيا بين مشاعره ومناسكه بقدر ما كان يحذر من عدم لحوق الآخر به وبتياريه الإبراهيمي.. الحاج آنذاك يخشى من تداعي الجماعة الأخرى.. من انفراط العلاقة بين الفرد والمجتمع.. فانصبَّ جهده - ومن كوة الحج - عن إحداث

ص: ٣٠٣

عمليات التعويض المتبادل أو التكافؤ المتبادل، فقصّ لنا القرآن كيف أن قوانين الأمة تنسكب في حالات نادرة في الفرد: [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً].

فعل كان الناقصة يحكى عن ماضٍ بالنسبة لنا وعن ماضٍ بالنسبة لزمان إبراهيم، أى زمن «سلطته الاجتماعية» فالملاحظ أن التأسيس الاجتماعى له علاقة بعلم النفس وتحويلات الفرد إلى أمة، والأمة إلى فرد، وأن هذه السايكولوجية يجب أن تسبق التأسيس بأى فاصل زمنى... وبالمقابل فلا بد للفرد أن يكون بمستوى الأمة وحتى يتسنى هذا عليه أن يجرب كيف تكون الأمة فرداً.. الحج يتعهد بكلا المعادلتين.. الأمة التى تتوحد فيها المراحل والرموز والإبداعات وقوانين الاجتماع تتحول إلى ظاهرة فرد عظيم متماسك الخطى والدواخل والسلوك.

ولعل ذاكرة الحاج العائد من رحلة المناسك تسعفه بمشهد التوحد، وكيف كانت الكعبة هى المصهر التى تتصاعد فيه المركبات نحو مزاج واحد متميز؟ فالبيت الحرام- ومنذ البناء- كان سقفاً لما يجب أن تكون عليه حركة الاجتماع البشرى، ولما كان كائناً فعلاً.. أى الجمع بين كينونه المجتمع وبين صيرورته.. وبهما ينجز مستقبل أى بناء وقاعدة ونظام.

بناء القواعد والمقام له آثار نفسية ومعنوية كبيرة قد لا- تبرز دفعةً واحدة، فبناؤهما يقرب بين القانون وبين ظاهرتيه الطبيعية أو الاستثنائية، وهى علاقة الفعل الاجتماعى المحايد.. إذ ربما ينحرف مسار الظاهرة الاجتماعية بَيِّد أن شموخ القواعد والمقام يضطر الظواهر الاجتماعية الإسلامية إلى الاتجاه الصحيح. فلا خلود للانحراف فى أمة المسلمين وثقافتهم، ولا انكماش فى وعيهم ونفسياتهم ومشاعرهم. لقد حرك الحج مشاعر الكبار والصغار من الطامعين والطامحين، وأدى بهم أن يتطبعوا على مشاعر المسلمين ولغتهم، وبدوا علماء فى الاستشراق وقادة فكر، ونقصد «بعضهم» والحال أخفقوا ليس فى مطالبهم العلمية أو معلوماتهم إنما مُنوا بخسارة فى عدم وعيهم وتطبعهم

ص: ٣٠٤

على السايكولوجيا الإسلامية، التي تبرز أكثر ما تبرز في مراسيم الحج ودوراته الطبيعية.

الإشارة الخامسة:

ولكم تبدو مبادرة إبراهيم وإسماعيل بناءً للتأمل المتواصل.. الأب والإبن حين بنيا الكعبة... وأنجزا الإذن للناس والضيافة لهم في بيت الله. فوجود الجهد الإسماعيلي إلى جنب المقاومة الأبوية الصادقة يشير - من بعيد أو قريب - إلى الامتداد والتلازم الجيلي والمرحلي في ضرورة التواصل بتأسيسات إبراهيمية على المدى. فمتى وجدت الجيلية في جهد ما فإن التجديد ينبثق حتماً ويعبر عن نفسه بشكل تيارات ومدارس ومنهجيات ورموز وأبطال، تجمعها سنن التاريخ الطبيعية من جهة، وسنن الخصوصية من جهة أخرى..

لقد حسم بناء الكعبة مفهوم الاتجاهات المنحرفة والفوضوية والبلاهة في التعبد والقربى على صعيدى التفكير والسلوك معاً، وأبرز معطيات السنن الدينية للاجتماع المطلوب. وفيما كانت مفاهيم الأصالة والمعاصرة تدور على شكل إيماءات غامضة وشعور أبعد ما يكون عن المصطلح المعاصر، فإن القواعد الإبراهيمية ترشح لنا المراجعة الأصولية لكل بناء تاريخي. الأصالة حالة ضاربة في أعماق الذات ترمزت بقواعد البيت ومقامه، ويبقى أمام الدينى الحاج تحويل المعاصرة وربطها بالأصالة. والحقيقة أن ثنائية الأصالة - المعاصرة سجلت إشكالية مزمنة أمام أغلب التنميات العالمية وعلى طول الخط.. لم يكن بمقدور الأصالة أو المعاصرة أن ترتبط بمشروع نام ما لم يكن سيد المشروع يمتلك حصانة عالية في التجاوز والاستيعاب.

زمن النبي إبراهيم عليه السلام وإنسانه كان يوفر هذه الحصانة وطاقه التجاوز والاستيعاب، وكذلك الاختراق والمبادأة باتجاه كل المعطلات والمحايدات.

بهذه الإشارات وغيرها يطرح لنا بناء الكعبة بذلك الشكل والمضمون.

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
 جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١).
 قَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ
 كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَنَادِرُ الْبَحَار - فِي تَلْخِصِ بَحَارِ الْأَنْوَارِ، لِلْعَلَامَةِ فِيضِ الْإِسْلَامِ، ص ١٥٩؛ عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا (ع)، الشَّيْخُ
 الصَّدُوقُ، الْبَابُ ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحدًا من جهابذة هذه
 المدينة، الذي قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلواتُ الله عليهم) ولاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و
 بساحه صاحب الزمان (عجلَ الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠
 الهجرية القمرية)، مؤسسه وطريقه لم ينطفئ مصباحها، بل تتبّع بأقوى وأحسن موقف كل يوم.
 مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)
 تحت عناية سماحه آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - ومع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلمية و طلاب
 الجوامع، بالليل والنهار، في مجالات شتى: دينية، ثقافية وعلمية...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافته الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و
 عموم الناس إلى التحرر الأذق للمسايل الدينيّة، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المتبدلة أو الرديئة - في المحاميل
 (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامعة ثقافته على أساس معارف القرآن و أهل البيت
 -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعة ثقافته القراءة و إغناء أوقات فراغه هواء برامج العلوم
 الإسلامية، إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في الجامعة، و...
 - منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدة، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات -
 في أكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.
 - من الأنشطة الواسعة للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريّة، مع إقامة مسابقات القراءة

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقية و مكتبيه، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الدينيّة، السياحيّة و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمية" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مواقع أخرى

(ه) إنتاج المنتجات العرضية، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيّة، الاخلاقيّة و الاعتقاديّة (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرسائل القصيرة SMS

(ح) التعاون الفخري مع عشرات مراكز طبيعيّة و اعتباريّة، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميّة، الجوامع، الأماكن الدينيّة كمسجد
 جَمْعَرَان و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالأطفال و الأحداث المُشاركين في الجلسة

(ي) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربي (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنة

المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد" / ما بين شارع "پنج رمضان" ومفترق "وفائي" / بناءة "القائمة"
تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الإلكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الإلكتروني: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية والمبيعات ٠٩١٣٢٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزانية الحالية لهذا المركز، شعبيته، تبرعته، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافي الحجم المتزايد والمتسع للامور الدينية والعلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حد التمكن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ والله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للإيحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩